

प्रकाशक !

लक्ष्मीचन्द तालेड़ा

अभयराज नाहर

अध्यक्ष

मन्त्री :

श्री जैन दिवाकर दिव्य-ज्योति कार्यालय,

महावीर बाजार, व्यावर (राज०)

मुद्रकः—श्री भदन्तलाल शर्मा के प्रबन्ध से

★ मल्लिक प्रिंटिङ्ग प्रेस, लोहिया बाजार, व्यावर ★

सत्रेन भेंट—

तालेरा पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट

महावीर बाजार, व्याघ्र

विहंगावलोकन

जैनधर्म दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पण्डित रत्न श्री चौधमलजी महाराज भी भारत के उन सन्तो मे से हो चुके है जिन्होंने आर्या-वर्त की जमीन पर अहिंसा का झण्डा ऊंचा किया है। जीवन को सत्य के सांस्कृतिक धरातल पर खड़ा कर मानव को महामानवता का पाठ पढाया है। उनका साक्षाद् प्रभाव हिन्दुस्तान की राजधानी देहली से लेकर भारत के दक्षिणी छोर बम्बई के सागर तक मेवाड, मारवाड, मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र के जनता जनार्दन मे गहरा पढा है। उधर उत्तर मे यू पी और पूर्व मे सी. पी दिवाकरजी के आलोक से वर्षों तक जगमगाता रहा है। उनका जन्म मालवा के नीमच ग्राम में हुआ किन्तु उनकी जन्म जयन्तियां और मृत्यु वर्षियां समूचे भारत में मनाने का उत्साह देखा गया। वह २० वी शताब्दी के भारतीय धर्म परम्परा के महान् सन्त थे। वह एक युग मे हुए और युग युग तक चान्द और तारो की तरह चमक रहे हैं यही उनकी विलक्षणता थी। वह जीवन के पारखी युग दृष्टा और अनुगम महात्मा थे। वह मानवता के पैर पखारने वाले पुजारी और महामानव के सन्देश वाहक तथा अहिंसा देवो की निर्माण हो रही साकार प्रतिमा के धमर कलाकार के रूप मे आये थे।

उनका गौर वर्ण, विशाल आनन, अलौकिक वर्चस्व, उभरा ललाट, उत्तुंग नासिका, स्निग्ध अमृत पयस्विनी आँखें, सुगठित

देह, लम्बे हाथ मांसल अँगुलिये, और गम्भीर मृदु उच्च घोष आकर्षण और प्रेम का बिन्दु बन गया था । उनकी लावण्य मयी शरीर सम्पदा तथा चढ़ते हुये पुण्य की शालीनता का उनमें इतना गहरा मोहक सम्मिश्रण हो गया था कि वह सहसा ही जन मानस में इष्टदेव की तरह छा जाते थे । वे सौन्दर्य के निखरे, जीवन के उजले, और अन्तः बाह्य रूप से घुले हुए मानवीय युग के आदर्श महा पुरुष थे ।

सम्भव है कि आप इसे सामन्त युगीन प्रतिशयोक्ति समझे ! किंतु मैं कहूँगा कि मारवाड़, मेवाड़, मालवा के ग्रामों में घूमिये, मैं गया हूँ, मैंने अपनी खुली आँखों से देखा है दीन-हीन किसान जो कि एक अक्षर भी नहीं जानता वह भी अहिंसा का गान गाता है, और जिनवाणी की जय बुलाता है । वह हर किसी साधु सन्त को देख कर अपना दिवाकरजी का शिष्य के रूप में परिचय देता है और उनकी याद करता हुआ भट्ट कह देता है कि अब ऐसे महात्मा कहाँ ? इतना कहते ही उसकी आँखें नीची हो जाती हैं जैसे किसी की याद बिजली की तरह कौंध जाती हो यह अमिट प्रभाव सब उसी सन्त का है । शत शत मूक पशुओं की गर्दन काटने वाले खान्दानी कसाई आज मुखपत्ती बान्ध कर सामायिक का रसपान लेते हैं । चर्मकार, चाण्डाल, कुम्हार, लकड़हारे, भील, जाट, जमींदार आज भी उस महात्मा की याद में अहिंसा देवी की पूजा करता है । दिवाकरजी के गीतों को गाकर अपने जन मानस को तृप्त करता है । अब जरा आइये अभिजात्य वर्ग की ओर सामंतों की ओर, ठाकुरों की ओर, पटेलों की ओर राजा और राणा की ओर । अलवर से मालवा तक और गुजरात तक समूचे राज्य मण्डल के ठाकुरों, सामन्तों राजा

श्रीर राणाओं पर एक साथ सत्य और अहिंसा की छाप डालने वाला इतना समर्थ सत इस शताब्दी में नहीं हुआ। कौनसा ऐसा राजा और राणा है जो दिवाकरजी के प्रभाव से अभिभूत नहीं हुआ हो। एक बार नहीं अनेको बार जिसने अपने आपको उस सन्त की शान्त और निर्भीक वाणी के आप्लावित न किया हो और उसके उपलक्ष्य में किसी न किसी रूप में अमारी की उद्घोषणा न की हो। आज मेवाड़ उसके नाम के आगे नतमस्तक होता है, मालवा उसके दर्शनो का प्यासा है, और गुजरात उसके प्रेम का पुजारी है। यही क्या यू. पी. सी. पी. भारत का अधिकांश हिस्सा उस महात्मा का उपकार मानता है, वह मालवा की थाती और भारत की विभूति थे। ये वह महात्मा हैं जो राणाओं के गुरु, दीनो के भगवान् और अहिंसा के प्रचारक तथा जिनवाणी के वरद पुत्र और साधुओं के नेता आदि सब कुछ एक साथ ही थे। उनका प्रकाश रङ्क कुटीर से लेकर राजा के हर्म्यप्रासादो तक एक साथ जगमगाता था। समूचा भारत जिस मेवाड़ के राणा की स्तुति करता नहीं थकता, वह महाराणा उन महात्मा दिवाकरजी के गुणगान करते हुए नहीं अघाते। क्या उनके तेजस्वी जीवन को अभिव्यक्त करने में इतना ही परिचय पर्याप्त नहीं होगा ?

सचमुच दिवाकरजी साक्षाद् दिवाकर थे, उनके परिचय की क्या आवश्यकता ? वह तो सागर की गभीरता, मेरु की उच्चता, और आकाश की विशालता के साकार सम्मिलित मधुर रूप थे। वह शिव की तरह देव, दानव और मानव की तरह अमीर गरीबों को एक साथ दया दान, दमन अहिंसा, अपरिग्रह, और अनेकान्त का उपदेश दिया करते थे। सचमुच वे महामना अन्तर्दृष्टा, ऋषि, और गहरे विचारक थे। वे आचार्यत्व

की अपेक्षा सुधारक और नेतृत्व की अपेक्षा समाज स्रष्टा के रूप में अधिक पनपे । यही कारण है कि उन्होंने अपनी विचार धारा को जनता के सामने बहुत ही सीधे, सादे, स्पष्ट और सुवरे रूप में रखा जिसका कि उपयोग राजस्थान और मालवा की निरक्षर और निरीह जनता भोला भर २ कर लाभ उठा सकी ।

वे विद्वान थे ? पण्डित थे ? बहुभाषा विज्ञ थे ? या नहीं थे ? ये समस्त प्रश्न उनकी बहुमुखी प्रतिभा और मगलमयी वाणी तथा ओजस्विनी वक्तृत्व शक्त के आगे निर्मूल हो चुके हैं । कवि को कहना भी है:—

जात न पूछो सन्त की पूछ लीजिये ज्ञान ।

मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान ॥

यहाँ ज्ञान का अर्थ परीक्षा और पाण्डित्य नहीं अपितु चिन्तनशील ज्ञानराशि है । अशान्त विश्व को पण्डितों और विद्वानों की अपेक्षा जितनी आज मानव की आवश्यकता है इतनी किसी की भी नहीं और वे थे मानवता का मन्त्र फूँकने वाले महामानव सन्त ।

उनके हृदय में मानसरोवर था, वह बाणी के निर्भर से अमृत बनकर छलकता था, वस कदाचित् इस अमृतास्वाद मेदुरा गिरा का जिसको एक बार भी आनन्द मिल गया वह सदा के लिये उनका शिष्य बन गया ।

उनके जीवन के सस्मरण सजीव ढंग से प्रकाशित करने का किसी ने प्रयास नहीं किया दोखता है जिसका मुझे खेद

अवश्य है क्योंकि जितनी जिन्दा दिली उनके साक्षाद् जीवन में थी उतनी तेजस्विता उनकी कहानी में नहीं भरी जा सकती फिर भी हम प्रेम, प्यार, और स्नेह की दिव्य मूर्ति श्री प्यारचन्दजी म० का तो धन्यवाद ही करेंगे कि उन्होंने उनके यत्र तत्र दिये गये व्याख्यानों को व्यवस्थित रूप देकर प्रकाशित करने का भगीरथ प्रयास किया ।

आज दिवाकरजी म. का वह पार्थिव पिण्ड तो नहीं है किन्तु उनकी अक्षर देह अवश्य सुरक्षित रखने की भरसक चेष्टा की गई है । इन अक्षरों में दिवाकरजी की आत्मा बोलती है । लय ताल, सुर की तरह उनकी शैली का चमत्कार भी खूब चमकता है । विविध भाषाओं का सामंख्य, उदाहरणों का सम्मिश्रण, कविताओं दोहा चौगाइयो की दोहराएँ सब अपना २ रूप सवारें हुए हैं । किन्तु वह मिठास और वह जादू तो उसी अमृत वाणी में था कौधली हुई बिजली की तरह उनकी कड़क बसन्त में झूमती हुई कोयल सी मृदुता और मयूर जैसी गूजती हुई घोषमय वाणी तो इन अक्षरों में प्राप्त नहीं हो सकती किन्तु शैली जीवन दर्शन तो खूब कूट २ कर भरा हुआ है जिसकी आज भारत के मायावी मनुष्य को अधिकतम आवश्यकता है । जीवन के साधकों, और आत्मा के विद्यार्थियों को इस दिव्यज्योति से मार्गदर्शन मिलेगा और मिलेगी, जागतिक निस्सारता । वह कवि थे, किन्तु रोमान्स से दूर शोधक के रूप में, आलोचक के रूप में और उपदेशक के रूप में ही वे कवि थे । उनकी कविताएँ सीधी आत्मा पर चोट करती हैं और जीवन को समृद्ध तथा बुराडया से दूर रहने का उद्बोधन देती हैं । वे इसी उद्देश्य के लिये कविता करते प्रवचन देते और विश्व में प्रचार करते थे । यही एक धुन थी जो कि

दिवाकरजी के पद-पद में ध्वनित हो रही है और अमानवीय दुर्व्यं
सनों के प्रति जलन-सो उभरती हुई धाय-धाय कर अनल प्रज्व-
लित होकर मानवता में तेज भर रही है ।

मैं विश्वास करता हूँ कि ये दिवाकरजी की दिव्य ज्योति
समाज में देश में और विश्व में आकाश दीप की तरह, प्रकाश
स्तम्भ की तरह 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की अर्थार्थना करने वाले
संसार को प्रकाश के कण प्रदान करेगी और व्याख्यान साहित्य
को समृद्ध बना देगी इसी मंगलमयी भावना के साथ अब मैं
बिदा लूंगा । अदिक फिर कभी ।

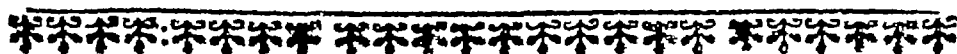
मुनि सुशील

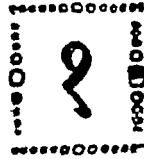
शास्त्री, भास्कर, प्रभाकर साहित्य रत्न
विद्यारत्न, आचार्य

विषयानुक्रमणिका

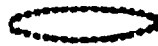
१ पुरुष-प्रभाकर	---	१
२ पचम-काल	४४
३ इन्सानियत की इज्जत	८५
४ ज्ञान	१२१
५ क्षमा	१४६
६ थें मायलाने समझाओ	१७६
७ धर्म-प्रभाव	२०७
८ शील	२३८
९ उपदेश का रस्सा	२७३

पुरुष-प्रभाकर

स्तुति:—

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्,
नान्या सुत त्वदुपमं जनती, प्रसूता ।
सर्वा, दिशो दधति भानिसहस्त्ररश्मि,
प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदशुजालम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं कि हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेव भगवन् ! आपकी कहां तक स्तुति की जाय ? प्रभो ! कहां तक आपके गुण गाए जाएँ ?

संसार में सैकड़ों स्त्रियाँ, प्रतिदिन, सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया करती हैं, मगर किसी ने, हे प्रभो ! तुम्हारे सरीखे पुत्र को

जन्म नहीं दिया ! और यह ठीक है, क्योंकि सभी दिशाएँ नक्षत्रों के समूह को धारण करती हैं, मगर अकेली पूर्व-दिशा ही सूर्य को उगाती है ।

आचार्य महाराज ने बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में यहां भगवान् ऋषभदेवजी की विशिष्टता प्रदर्शित करते हुए स्तुति की है । भगवान् की माता का नाम मरुदेवी था । वे पूर्व, दिशा के समान है और उनके उदर से जन्म लेने वाले भगवान् ऋषभदेव सूर्य के समान है । संसार की अन्य स्त्रियाँ, अन्य दिशाओं के सदृश है जो नक्षत्रों को तो धारण करती हैं अर्थात् साधारण पुत्रों को जन्म देती है, मगर सूर्यसदृश भगवान् ऋषभदेव को जन्म नहीं दे सकती ।

यहाँ भगवान् को सूर्य के समान बतलाया गया है । सूर्य रात्रि के गहन अन्धकार को नष्ट करके विश्व में आलोक को प्रसारित करता है । यही नहीं, वह प्राणियों को जीवनी शक्ति देने वाला भी है । सूर्य के प्रताप से ही नाना प्रकार की औषधियाँ, धान्य एवं वनस्पतियाँ उगती है, और उनके सहारे जगत् का जीवन टिका हुआ है । सूर्य के हमारे प्रति असंख्य उपकार हैं । सूर्य न हो तो प्रकृति की सारी व्यवस्था छिन्नभिन्न हो जाय । भगवान् ऋषभदेवजी ने भी जगत् का इसी प्रकार महान् कल्याण किया है । उन्होंने प्राणियों के अन्तःकरण में व्याप्त भाव-अन्धकार का नाश किया और जब उस समय की जनता का जीवन, कल्प वृक्षों के अभाव में खतरे में पड़ गया था, लोगों को चारों ओर मृत्यु का अन्धकार ही अन्धकार दृष्टि गोचर होता था-प्रकार की एक किरण भी किसी तरफ नजर नहीं आती थी, तब जनता की जीविका के उपायों का प्रदर्शन किया था । उन्होंने धान्य उपजाने की विधि

बतलाई, उसे पकाने और खाने के तरीके बतलाये और इस प्रकार वे जगत् के महान् उपकारक हुए । अतएव भगवान् को सूर्य की उपमा देना उचित ही है ।

सैकड़ो क्या करोड़ो और असंख्य तारे एवं नक्षत्र आदि मिल कर भी रात्रि के अन्धकार को दूर करके दिन नहीं बना सकते । किन्तु अकेला सूर्य समस्त अन्धकार को नष्ट कर देता है । इसी प्रकार संसार के सैकड़ो, हजारों करोड़ो मनुष्य मिल कर भी जो काम नहीं कर सकते थे, वह भगवान् ऋषभदेवजी ने अकेले ही कर दिखलाया ।

संसार में पुत्र को बहुत महत्त्व दिया जाता है । जिसके घर में पुत्र नहीं हैं उसका घर-सूना समझा जाता है । पुत्रहीन पुरुष और स्त्रियाँ अपने भाग्य को कोसती हैं । मगर पुत्र सब समान नहीं होते । कोई-कोई पुत्र अपने कुल को उज्ज्वल बनाता है और कोई ऐसा भी जनमता है जो कुल की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना तो दूर रहा पहले की प्रतिष्ठा में भी कलक का टीका लगा देता है । ऐसे पुत्रों का जन्म होने की अपेक्षा जन्म न होना ही अच्छा है, ऐसा नीतिकारों का कथन है । सत्पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा गया है:—

एकोऽपि गुणवान् पुत्रो, निर्गुणं किं शतैरपि ।

एकश्चन्द्रो जगच्चर्त्तक्षत्रैः किं प्रयोजनम् ॥

सैकड़ो गुणहीन-पुत्रों-की अपेक्षा एक ही सद्गुणी पुत्र का जन्म होना अच्छा है । एक चन्द्रमा जगत् के चित्र का काम

देता है। नक्षत्रों से क्या प्रयोजन है? तात्पर्य यह है कि जैसे चन्द्रमा आह्लादकारी होता है और प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अपने परिवार को आह्लाद उत्पन्न करने वाला और कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाला एक ही पुत्र का होना बेहतर है, मगर इन गुणों से हीन सैकड़ों पुत्रों का जन्म होना भी निरर्थक है।

माता मरुदेवी की कूल से अकेले भगवान् ऋषभदेवजी का जन्म हुआ था। मगर उन अकेले ने ही अपनी माता को और अपने पिता को विश्व में विश्रुत कर दिया ! इसके विपरीत कौरव सौ भाई थे, मगर वे सब मिल कर अपने कुल के नाश के ही कारण बने।

कोटरान्तः स्थितो वह्निस्तरुमेकं दहेत् खलु ।

गुपुत्रस्तु कुले जातः स्वकुलं नाशयत्यहो !

वृक्ष की कोटर में रही हुई अग्नि एक मात्र उसी वृक्ष को जलाती है, मगर कुल से जन्मा हुआ कपूत सारे कुल का नाश कर डालता है ! ऐसे कपूत से उसके माता-पिता को क्या सुख मिल सकता है ?

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि कोई पुत्र-कुपुत्र और कोई सुपुत्र क्यों होता है ? दोनों के बीच अन्धकार और प्रकाश के समान जो अन्तर दिखाई देना है, इसका कारण क्या है ?

इस सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं, परन्तु संक्षेप में दो कारण बतलाये जा सकते हैं। प्रथम तो यह कि जन्म

लेने वाला बालक यद्यपि वर्तमान जन्म में नया पैदा हुआ है, फिर भी वह एकदम नवीन नहीं है। जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों को साथ लेकर वह जन्म लेता है। इस प्रकार उसका अपना मौलिक अस्तित्व है और व्यक्तित्व है। उसके पूर्व जन्मों के संस्कार उसके वर्तमान जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हीं संस्कारों के अनुरूप उसका जीवन बनता है।

दूमरी बात वातावरण की है। बालक के आसपास जिस प्रकार का वायु-मण्डल होगा, वैसा ही प्रभाव वह ग्रहण करेगा और वैसी ही उसकी रुचि बन जायगी। अगर बालक के माता-पिता धर्मनिष्ठ हैं नीति के अनुरूप चलने वाले हैं सचाई और प्रामाणिकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, शान्त, क्षमाशील, दयावान् और शीलवान् हैं तो बालक के चित्त पर भी इन्हीं सब सद्गुणों का प्रतिबिम्ब पड़ेगा। बालक का जीवन भी ऐसा ही बन जायगा। इसके विपरीत जो माता-पिता अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, निर्दय हैं, क्रोधी हैं, बात-बात में बिगड़ते भुंभुलाते, बक-भक करते और झगड़ते हैं जिन्हें अपने पड़ोसी के प्रति भी सहानुभूति नहीं है, जो खाने पीने, पहनने ओढ़ने आदि में विवेक नहीं रखते हैं, उनका बालक भी वैसा ही होता है।

इस कथन का आशय यह है कि अगर माता-पिता अपने बालक को सुमार्गगामी बनाना चाहते हैं, अगर वे उसे सदाचारी के रूप में देखने की इच्छा रखते हैं, अगर आप अपने बालक को धर्म प्रिय और नीतिनिष्ठ बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको ऐसा बनना चाहिए। इसके विपरीत यदि आप धर्म की बातें करके अधर्म का आचरण करेंगे, बच्चे को न्याय-नीति पर चलने

का उपदेश देगे और स्वयं अन्याय एवं अनीति की राह पर चलेंगे तो बालक घर्मात्मा और न्यायी शायद ही बन सकेगा । हाँ, वह यह दोग करना अवश्य सीख लेगा कि धर्म की बातें करना चाहिए और अधर्म का आचरण करना चाहिए ।

बहुत-से माँ-बाप समझते हैं कि हमारे बालक के कान हैं मगर आँखें नहीं हैं । अर्थात् बालक हमारी कही हुई बातों को तो सुनता है मगर हमारे कामों को नहीं देखता है ! उनकी यह समझ एकदम भ्रमपूर्ण है । आप खयाल करे या न करें, बालक आपके सभी व्यवहारों का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करता है और उसमें से बहुत-सी बातें सीखता और ग्रहण करता रहता है । इसलिए अपने उच्चार और आचार में अन्तर मत आने दो । अपने बालक को भला बनाना चाहते हो तो स्वयं भले बनो । बुराई से बचाना चाहते हो तो स्वयं बुराई से बचो ।

— भगवान् ऋषभदेव के पिता का नाम नाभि था और माता का नाम मरुदेवी था । दोनों अपनी उच्च मर्यादा में स्थित थे । जगत का कल्याण करने की सदैव भावना रखते थे । महाराज नाभि कुलकर थे, अर्थात् तत्कालीन प्रजा में व्यवस्था एवं नीति-मर्यादा के सस्थापक थे । भला ऐसे सुसंस्कारी, परोपकारी, सतो-गुणी, उदार हृदय और दयालु पिता के पुत्र असाधारण क्यों न होते ?

भगवान् ऋषभदेव इस अवसर्पिणीकाल के प्रथम तीर्थङ्कर थे । प्रत्येक सर्पिणी में चौबीस-चौबीस तीर्थङ्कर होते हैं कोई-कोई लोग यह तर्क उठाते हैं कि तीर्थङ्कर चौबीस ही क्यों होते हैं ? इस तर्क का उत्तर यह है कि न तो कोई तीर्थङ्कर बनाने वाला है और

न बनने वाले तीर्थङ्करो को रोकने वाला ही है । यह सब निसर्ग का विषय है । निसर्ग अर्थात् प्रकृति के नियमों में परिवर्तन नहीं होता । जिस मौसिम में जितने घण्टे का दिन जितने घण्टे की रात्रि आजकल होती है, उतनी ही पहले भी होती थी और भविष्य में भी होगी । कोई कहे कि एक ही मौसिम में किसी वर्ष बड़ी और किसी वर्ष छोटी रात्रि या दिन न होने का क्या कारण है ? तो सिवाय इसके और क्या उत्तर दिया जा सकता है कि निसर्ग का ऐसा नियम है ! यही बात तीर्थङ्करो के विषय में समझनी चाहिए ।

तीर्थङ्करो की संख्या का परिज्ञान केवलज्ञानियों को ही पूरी तरह हो सकता है । उन्होंने अपने अपने अनन्त ज्ञान में जैसा देखा वैसा प्ररूपण किया ! केवलज्ञानियों के कथन को प्रमाण मान कर जो तीर्थङ्करो का होना स्वीकार करता है, उसे उनके ही कथन को प्रमाणभूत मान कर उनकी सख्या पर भी श्रद्धा रखनी चाहिए । बहुत से विषय तर्कगम्य होते हैं और बहुत सी बातें श्रद्धागम्य होती हैं । तर्कगम्य बातों का निर्णय तर्क से ही करना चाहिए । उनमें श्रद्धा को घुसेड़ना उचित नहीं है । इसी प्रकार श्रद्धागम्य विषयों में तर्क को घुसेड़ना अनुचित है । बुद्धिमान् पुरुष इसी प्रकार विवेक से काम लेते हैं ।

प्रत्येक उस्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के छह-छह आरे होते हैं । आज कल अवसर्पिणी काल का पाँचवाँ आरा चल रहा है । इसका प्रथम आरा सुखमासुखमा था ।

सुखमासुखमा आरे में सुख ही सुख होता है । उस समय उत्पन्न होने वाले मनुष्य पूर्ण सुख में अपना जीवन व्यतीत करते

हैं। उन्हें किंचित् भी दुःख नहीं होता है। वे न कभी बीमार होते हैं, न उन्हें कभी रोने का प्रसंग हो आता है। न मिहनत करनी पड़ती है, न अदालत या पचायत के चक्कर में पडना पड़ता है। उस समय मे न आग होनी है और न लोग भोजन ही पकाते हैं। भोजन पकाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि वे कल्पवृक्षों के ताजा फल खाकर ही अपना जीवन मजे से निर्वाह कर लेते थे। कोई धर्म या मजहब भी प्रचलित नहीं था। उस समय को जनता इतनी शान्तः अल्प कषायी और सात्विक थी कि मजहब प्रचलित न होने पर भी उनमें दुराचार, अनीति या मर्यादा के विरुद्ध प्रवृत्ति करने की कोई भावना नहीं थी।

कहा जा सकता है कि आग नहीं थी तो क्या उस समय के लोग रात्रि में अंधकार में ही रहते थे ? बिना आग के प्रकाश तो किया नहीं जा सकता। मगर ऐसी बात नहीं थी। उस समय एक खास किस्म के पेड़ होते थे। उन्हें ज्योति कहते हैं। वे प्रकाश करने वाले हुआ करते थे। उनका प्रकाश इतना तीव्र होता था कि उसके सामने विजली और गैस का प्रकाश भी कोई चीज नहीं है। आज के विजली आदि के प्रकाश के कारण आँखों की ज्योति को क्षति पहुँचती है, मगर उस प्रकाश से किंचित् भी हानि नहीं होती थी। उस समय के लोगों में से किसी को भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होती थी। प्रकाश वाले वृक्षों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहते हैं, हनुमानजी जब संजीवनी वृष्टी लेने गये थे तब वह प्रकाश मान हो रही थी। भारत के सुप्रसिद्ध महाकवि कालिदास ने भी रात्रि के समय प्रकाश करने वाले वृक्षों का वर्णन किया है।

उस समय पढ़ने-लिखने, वांचने आदि की प्रणाली प्रचलित नहीं थी। न किसी प्रकार का व्यापार-वन्धा होता था और न खेती ही होनी थी। वृक्षों में ऐसे पौष्टिक और बल वर्धक फल फूल लगते थे कि एक फल खा लेने से तीन दिन तक भूख नहीं लगती थी। वे फल इतने स्वादिष्ट होते थे कि आजकल के बढिया से बढिया पकवान भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। उन वृक्षों के पत्ते बहुत मुलायम होते थे। ऐसे मुलायम कि रेशम और मखमल भी उनके सामने तुच्छ हैं !

उस काल की जनता प्रकृति से अत्यन्त सात्विक होती थी। शान्तिमय जीवन था। न किसी प्रकार की मानसिक चिन्ता थी, न शारीरिक व्याधि थी। औषध का उपचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। न कोई वैद्य था, न हकीम था। जब बीमारी ही नहीं थी तो वैद्य-हकीम करते भी क्या ? सात्विक जीवन होने के कारण सभी लोग सबल थे और गहने बनवाने का रिवाज न होने पर भी सब बड़े ही सुन्दर और भव्य दिखाई देते थे। उस समय के फूल शरीर पर धारण कर लिये जाते थे। तो वे ऐसे खूबसूरत दिखाई देने लगते थे मानो वनदेवता हो। उनके शरीर का प्रत्येक अंग परिपूर्ण और सुन्दर होता था। आँखें कान, नाक आदि की बनावट पूरी तरह सुन्दर होती थी।

उस समय की एक बड़ी विशेषता यह थी कि उन लोगों को बुढ़ापा नहीं आता था। वे मरते समय तक नौजवान ही बने रहते थे। पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जब मृत्यु के छह महीने शेष रह जाते थे तब उनकी बुद्धि में विकार उत्पन्न होता था और स्त्री-पुरुष आपस में सयोग करते

थे । जब मृत्यु के ४६ दिन बाकी रहते तब स्त्री एक युगल को जन्म देता था । अन्त में छीक और खाँसी आने से उनकी मृत्यु हो जाती थी । मृत्यु हो जाने पर उनका शव जलाया नहीं जाता था, बल्कि पानी में बहा दिया जाता था । उनके शरीर से किसी प्रकार की बदबू नहीं आती थी ।

उस समय की भूमि रेशम की तरह मुलायम थी । कभी कभी काँटा लगने का भी काम नहीं था । मनुष्यों की संख्या कम थी । आयु खूब लम्बी—तीन पल्योपम की होती थी । शरीर की ऊँचाई तीन कोस की होती थी ।

आजकल पाँचवाँ आरा चल रहा है । मनुष्यों की आयु और शरीर की ऊँचाई घटते-घटते इतनी कम हो गई है कि उस समय के लोगों की आयु और ऊँचाई पर कई लोगों को आज विश्वास भी नहीं आता ! यह मानवजाति के शरीरिक ह्रास का और भी प्रबल प्रमाण है ! कभी-कभी जमीन के भीतर से किसी जानवर या मनुष्यों के देह का ढाँचा आजकल भी मिल जाता है, जिससे प्राचीन काल की लम्बाई का खयाल आ जाता है । चीनदेश में मछली की आँख का दरवाजा है ! मगर चाहे हो या न हो इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि आज मानव जाति की जितनी उम्र है और शरीर को जो लम्बाई है, उसकी अपेक्षा पहले अधिक थी और ज्यो-ज्यो हम भूतकाल की ओर देखते हैं, वह बढी हुई ही प्रतीत होती है । इस खयाल से अगर विचार किया जाय और हमारा गणितशास्त्र अगर ठीक तरह काम दे सकता हो तो उक्त कथन की सच्चाई में सन्देह करने का कोई कारण शेष नहीं रह

जाता ! यह पहला सुखमासुखमा आरा चार कोड़ाकोड़ी साग-रोपम का गुजर चुका है । अर्थात् इतने लम्बे समय तक ऐसी ही स्थिति रही ।

दूसरे आरे का नाम सुखमा है । यह पहले आरे की अपेक्षा कुछ उतरता हुआ काल है, मगर इसमें भी सब बातें पहले आरे के समान ही होती हैं । शरीर का कद और आयु में कुछ कमी हो जाती है । वर्ण, रस, गंध, और स्पर्श की उत्तमता में कमी हो जाती है । आयु दो पत्योपम को रह जाती है । प्रथम आरे में ४६ दिन तक ही सन्तान का पालन-पोषण करना पड़ता था, मगर दूसरे आरे में ६४ दिन पालन करना पड़ता है । खान-पान आ-जीविका आदि की प्रणाली पहले आरे के समान ही होती है । यह आरा तीन कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है ।

दूसरा आरा पूरा होने पर तीसरा प्रारम्भ होता है । इस आरे में वर्ण, रस, गंध, स्पर्श की उत्तमता में और भी कमी हो जाती है । आयु एक पत्योपम की होती है । ७६ दिन पहले सन्तान की उत्पत्ति होती है । दूसरे आरे में दो दिन बाद आहार करने की इच्छा होती थी तो इस तीसरे आरे में, एक दिन बीच में छोड़ कर आहार करने की इच्छा होता है । क्योंकि फल फूल आदि का सत्त्व हीन हो जाता है । इस आरे का नाम सुखमदुःखम आरा है । इसमें जनता को कुछ २ दुःख होने लगता है । पहले कोई चीज माँगनी नहीं पड़ती थी, अब वृक्षों के पास जाना पड़ता है खोज करनी पड़ती है । ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता गया, हालत बदलती गई । आखिर ऐसा समय आ पहुँचा कि वृक्ष फल-फूल बहुत कम देने लगे । आवश्यकता की पूर्ति में कमी

पड़ने लगी । जब आवश्यकता ज्यादा हुई और वस्तु कम मिलने लगी तो लोगों की नीयत में फर्क पड़ना शुरू हुआ । एक दूसरे में छीना झपटी होने लगी । आपस में रगड़े-भगड़े शुरू हो गये । आवश्यकता आविष्कार की जननी है । इस कहावत के अनुसार आपस के झगड़ों को मिटाने के लिए पंच मुकर्रर करने की व्यवस्था का सूत्रपात हुआ । अगर कोई किसी की कोई चीज लेता था तो वह पंच के पास शिकायत करने जाता था । पंच उसे दण्ड देते थे । मगर वह दण्ड सिर्फ एक शब्द में होता था—हूँ !

लोगों में उस समय निर्लज्जता या घृष्टता नहीं थी । वे तब भी सीधे सादे, भोले और शान्त स्वभावी थे ! 'हूँ !' इतना शब्द सुनते ही वे लज्जित हो जाते थे ! 'हूँ' यह शब्द अपराधी के अपराध पर खेद प्रकट करने के लिए था । यही दण्ड उस समय काफी समझा जाता था । मगर जमाना रुका नहीं । वह ह्रास की ओर बढ़ता ही चला गया । प्राकृतिक साधनों की लगातार, धीरे धीरे कमी होती गई और इस कारण छीना झपटी और आपसी तकरार भी बढ़ती ही चली गई । तब 'हूँ' के साथ एक बड़ा दंड 'मा' चालू हुआ । अपराधी को 'मा' कह दिया जाता तो वह लज्जित हो जाता था । 'मा' का अर्थ है नहीं । अर्थात् ऐसा काम अब मत करना । यह दण्ड उस जमाने में भारी दण्ड समझा जाता था ।

मगर जमाने के साथ लोगों का मनोभाव पलटता ही चला गया । जब निर्वाह के साधनों में और भी कमी हो गई तब आपसी खीचतान और भी ज्यादा बढ़ गई । 'हूँ' और 'मा' दण्ड से काम नहीं चला तब तीसरा दण्ड 'धिक' का आविष्कार हुआ । पंच

अपराधी को 'धिक' कहकर दंडित करने लगे। यह सख्त से सख्त सजा सभझी जाती थी।

उस जमाने के पंचों या व्यवस्थापकों को 'कुलकर' कहते थे। पांच कुलकरो के जमाने तक 'हू' दण्ड प्रचलित रहा, उनके बाद पांच कुलकरो के जमाने में 'मा' दण्ड चालू रहा और फिर पाँच कुलकरो के समय में 'धिक' दण्ड का प्रचार रहा।

पन्द्रहवें कुलकर नाभि थे उनकी पत्नी का नाम मरुदेवी था। उनके जमाने में कल्प वृक्षों से प्रायः फल आदि वस्तुएँ मिलना बन्द-सा हो गया। बहुत कम वस्तुएँ मिलती थी अतएव लोगों को कष्ट का सामना करना पडा। मारपीट और छीना-भ्रपटी बहुत बढ़ गई। जब जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ प्राकृतिक साधनों से पूरी न हो सकी तो लोग करते भी क्या? यो कहना चाहिए उस समय के लोग बड़ी मुसीबत में पड गये थे। खेती करना आदि आजीविका का कोई भी उपाय वे जानते नहीं थे। पूरी तरह प्राकृतिक पदार्थों पर ही वे निर्भर थे। अब करे तो क्या करें? ऐसे विकट समय में किसी असाधारण एव अलौकिक पुरुष की आवश्यकता थी, जो बदले हुए जमाने के अनुसार जीवन-निर्वाह के नये तरीके निकालता और लोगों को सिखला कर उनके जीवन की रक्षा करता! जनता के महान् सौभाग्य से उसी समय महारानी मरुदेवी की कूख से आदिनाथ प्रभु ने जन्म लिया?

चौंसठ इन्द्रो ने भगवान् का जन्म-महोत्सव मनाया। उस महोत्सव को देख कर जुगलिया आश्चर्य में पड गये! सोचने

लगे कि ऐसा अनोखा ठाठ तो हमने कभी नहीं देखा ! घीरे-घीरे ऋषभदेवजी बड़े होने लगे । उनके खिलाने आदि का समस्त कार्य देवियों ने किया ।

इस समय तक काफी परिवर्तन हो चुका था । प्रकृति में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था और लोगों की वृत्तियाँ भी बदल गई थी । अब तक एक युगल सिर्फ एक ही युगल को जन्म देता था और जन्म देने के कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी, मगर अब ज्यादा और जल्दी जाड़े उत्पन्न होने लगे । पहले सात्विक पदार्थ ही थे, अब राजस और तामस भी होने लगे । सतोगुण में शान्ति रजोगुण में कुछ शान्ति और कुछ गर्मी (क्रोध) और तमोगुण में तीव्र गर्मी होती है ।

बीस लाख पूर्व की उम्र तक भगवान् कुंवर की अवस्था में ही रहे । जनता की वदज़ो हुई वृत्तियों को देखते हुए नाभि राजा से जब काम नहीं चला तो उन्होंने कहा कि तुम लोग ऋषभदेवजी को राजा बना लो । राज्याभिषेक का समय आया तो देवताओं ने सारी व्यवस्था की । भगवान् के अभिषेक के लिए वे पानी भी लाये । जब अभिषेक करने को तैयार हुए तो विचार में पड़ गये कि पानी कहाँ ढोरें ? मस्तक पर तो मुकुट और आभूषण धारण किये हुए हैं ! आखिर उन्होंने पैरों पर पानी डाला । देवताओं ने देखा कि ये बड़े विनीत हैं, अतः उनकी नगरी का नाम विनीता रख दिया । विनीता नगरी का दूसरा नाम अयोध्या हुआ । इस अवसर्पिणी काल में वही सब से पहली नगरी है ।

भगवान् ऋषभदेवजी के समय तक न खेती होती थी, न वस्त्र या बरतन बनाने की कला ही प्रचलित हुई थी । जैसा कि

पहले कहा जा चुका है, उस समय की जनता पूर्ण रूप से प्रकृति-जीवी थी। वृक्षों से मिलने वाली सामग्री पर ही निर्भर थी। कृत्रिमता लेशमात्र भी नहीं थी। न किसी कला का जन्म हुआ था, न कोई विज्ञान था।

समय अपना प्रभाव डाल रहा था। लोगों की पाचनशक्ति धीरे धीरे कम होती जाती थी। फलों को पचाने में जब कठिनाई होने लगी तो भगवान् ने सिखलाया कि पहले फलों को बगल में दबा कर रक्खो और बाद में खा लिया करो। मगर इस प्रकार करते-करते भी जगलों के वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगे। अतएव उनसे जो सामग्री मिल रही थी, वह बन्द होने लगी। यही नहीं, अनेक नयी नयी बातें भी होने लगी, जो उस समय के लोगों के लिए एकदम नवीन थीं और नवीन होने के कारण आश्चर्यजनक भी थीं। सूखे हुए वृक्षों की आपस की रगड़ से कभी-कभी आग पैदा हो जाती थी। आग को उस समय के लोग जानते नहीं थे। उन्होंने न आग कभी देखी थी और न आग की उन्हें कल्पना ही थी! आग उस समय एक बड़ी अद्भुत चीज समझी गई। जब कभी, जिस किसी ने, पेड़ों की रगड़ से पैदा हुई आग देखी तो उनके विन्मय का पार नहीं रहा। उन्होंने सोचा यह अनूठी चीज कहाँ से आई है? यह क्या चीज है? जब उनकी समझ में कुछ भी न आया तो वे भगवान् के पास दौड़े गये। जाकर कहा दीन बन्धु! एक लाल-लाल से रंग की न मालूम क्या चीज दिखाई दे रही है, जो छूने में उष्ण मालूम पड़ती है।

भगवान् अवधिज्ञानी थे। वे समझ गये कि यह लोग आग के विषय में कह रहे हैं। अतएव उन्होंने उत्तर दिया—

देखो, तुम फलो को उस लाल-लाल वस्तु में डाल कर खा लिया करो। उसका नाम अग्नि है और उसे देवता भी कहते हैं। लोग भगवान् की बात सुन कर लौट गये। जब उन्होंने फलो को अग्नि में डाला तो वे जल कर राख हो गये। अब उस राख को वे कैसे खाते? आखिर फिर भगवान् के पास गये। 'बोले भगवान् अग्नि देवता तो बड़ा स्वार्थी है! वह हमारे लिये कुछ भी नहीं बचने देता। जितनी भोजन सामग्री उसमें डाली जाती है, सब को वह खुद ही हजम कर जाता है।' भगवान् ऋषभ लोगो के इस भोलेपन को देखकर मुस्कराये और फिर फलो को आग में पकाने की विधि उन्होंने बतलाई।

इसी प्रकार भगवान् ने बरतन बनाने की कला सिखलाई और उसकी उपयोगिता बतलाई। भगवान् ने १८ प्रकार की शिल्प कला को उस समय सिखलाकर लोगो के जीवन को नये साँचे में ढालना आरम्भ किया।

पहले कहा जा चुका है कि उस समय खेती नहीं होती थी। न उस समय खेती की आवश्यकता थी और न उस समय के लोग खेती करना जानते ही थे जब वृक्ष अदृश्य होने लगे और उनके फल मिलना भी बन्द होने लगा और जीवन-निर्वाह की समस्या ने उग्र रूप धारण किया तो भगवान् ने कृषिकला की भी शिक्षा दी। खेत को जोतना, बोना, अनाज तैयार करना और फिर उसे काम में लाना आदि सभी कुछ सिखलाया।

भगवान् की दो लडकियाँ थी। एक का नाम ब्राह्मी दूसरी का नाम सुन्दरी था। उन दोनों को अठारह प्रकार की लिपियों

का ज्ञान कराया और स्त्रियों की चौंसठ कलाएँ सिखलायी । भरत, बाहुबलि आदि सौ पुत्र थे । सब पुत्रों को पुरुषों की वहत्तर कलाओं का शिक्षण दिया इस प्रकार समस्त कलाओं का भगवान् ने प्रचार किया ।

पहले बतलाया जा चुका है कि एक युगल अपने जीवन के अन्तिम समय में एक युगल को जन्म देकर मर जाता था । वही युगल पति-पत्नी के रूप में रहता था । उस समय यह कल्पना नहीं थी कि एक ही माता-पिता से उत्पन्न हुई सतानं मे-स्त्री और पुरुष मे-दाम्पत्य सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? मगर भगवान् ने अपने ज्ञान में देखा कि यह व्यवस्था अब चल नहीं सकेगी । कारण यह था कि अब नियमित रूप से युगल का जन्म नहीं होता था । कभी अकेला लड़का जनमता तो कभी अकेली लड़की का ही जन्म होता था । ऐसी स्थिति में पहले वाली व्यवस्था चालू नहीं रह सकती थी । कदाचित् वह चालू रखी भी जाती तो उससे अनेक प्रकार की हानियाँ होने की संभावना थी । अतएव भगवान् के विवाह पद्धति को नये सिरे से नीव डाली ।

इस विवाह प्रणाली से लोगों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हुए और शान्ति कायम रही । आज मानव जाति पर भगवान् का कितना महान् उपकार है ! उन्होंने जिदगी को कायम रखने की विधियाँ ही नहीं सिखलाई, वरन् जिदगी किस प्रकार सुखपूर्वक, शान्तिपूर्वक, नीति के साथ और व्यवस्थित ढंग से व्यतीत हो, यह भी बतलाया !

भाइयो ! भगवान् ऋषभदेव ही इस कर्मयुग के आदि विधाता हैं । उन्होंने जीवन-निर्वाह और जीवनयापन की ली

प्रणालियाँ प्रचलित की थी, आज वे ही चल रही हैं। इसका अर्थ यह न समझा जाय कि वे ज्यो की त्यो चल रही हैं। समय समय पर उनमें बहुत-से हेरफेर हुए हैं, अनेक युगों में अनेक भारी-भारी परिवर्तन हुए हैं। कुछ तो समय के प्रभाव से, कुछ लोगों की बुद्धि में भेद होने से और कुछ दूसरे कारणों से भी परिवर्तन आये हैं। कुछ परिवर्तन वांछनीय भी कहे जा सकते हैं और कुछ अवांछनीय भी। इतना सब होने पर भी कहा जा सकता है कि आज भी अनुष्य समाज उन्हीं प्रणालियों की रूप-रेखा पर चल रहा है ! भगवान् की स्तुति करते हुए विनयचन्द्रजी कहते हैं —

श्री आदीश्वर स्वामी हो,

प्रणामूं सिर नामीं तुम भरी, प्रभु अंतरयामी आप ।

मो पर महेर करीजे हो,

मेटीजे चिन्ता मन तणी, मारा काटो पुराकृत पाप ॥ श्री० ॥

आदि धरम की कीधी हो, भर्त क्षेत्र सर्पिणी काल में ।

प्रभु जुगल्या धर्म निवार,

तीर्थंकर जिन हुआ केवली, पहला नरवर मुनिवर हो ।

प्रभु तीरथ थाप्या चार ॥ श्री० ॥

भगवान् ने जगत् के जीवों का कष्ट मिटाने के लिए, अपार अनुकम्पा से प्रेरित होकर, असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, औषधनिर्माण, उद्योगधन्धा आदि-आदि सभी कुछ मिखलाया। यदि भगवान् ने यह सब बातें न सिखलाई होती तो मनुष्य जाति

घोर सकट में पड गई होती । पापों का ऐसा दौरदौरा शुरू हो जाता कि जिसकी कल्पना करना भी कठिन है !

इस तरह जब सामाजिक जीवन व्य-वस्थित हो गया और जनता नये तरीको से अपना जीवन-निर्वाह करने लगी तो भगवान् ने लोगो को लोकोत्तर कल्याण करने का मार्ग प्रदर्शित करने का विचार किया । जब तक सामाजिक जीवन व्यवस्थित नहीं होता और जीवन मे न्याय-नीति की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक धर्म की आराधना नहीं हो सकती ।

भगवान् ने जनता का ध्यान शरीर से आगे आत्मा की ओर खींचने का विचार किया । तब स्वर्ग से देवता आये । उन्होने भगवान् के वैराग्य की अनुमोदना की और प्रार्थना की-प्रभो ! संसार के हित के लिए आपने सब रीतियाँ बलता दी हैं, अब अनुग्रह करके धर्म की रीति भी बतलाइए । जगत् का अब लोकोत्तर कल्याण भी कीजिए ।

तब भगवान् ने एक करोड आठ लाख सोनैया प्रतिदिन के हिसाब से एक वर्ष तक दान दिया । इस प्रकार धर्म का प्रारम्भ दान से हुआ । भगवान् ने अपने कृत्य से यह जाहिर कर दिया कि दान पहला धर्म है ।

भाइयो ! दान का बडा महत्त्व है । दान की महिमा इसी से समझी जा सकती है कि तीर्थङ्कर भगवान् दीक्षा लेने से पहले दान धर्म का ही सेवन करते हैं । कृपण और लोभी के हाथ से दान नहीं दिया जाता । दान उदारता का लक्षण है । जिसमे यह लक्षण होगा, उसमे धर्म के अन्यान्य लक्षण भी स्वतः आ जाते हैं ।

उदारता के साथ क्षमा, निर्लोभता आदि गुण स्वयं बिंचे चले आते हैं। मगर दान में ममत्व के त्याग की एवं परोपकार की भावना ही मुख्य रूप से होनी चाहिए। कीर्ति की कामना से प्रेरित होकर, वाह-वाह लूटने के लिए, जो दान दिया जाता है, वह दान अशुद्ध हो जाता है। आज बहुत-से लोग अपनी आत्मा का मैल धोने के लिए, अपने ऊपर लदे हुए बोझ को कम करने के लिए, प्रायश्चित्त के लिए, आत्मशुद्धि के लिए या दूसरों के हित की उच्च भावना से दान नहीं देते। इसी कारण अपने दान का अधिक से अधिक विज्ञापन चाहते हैं। अखबारों में, मोटे-मोटे टाइपों में अपना नाम छपा देखकर फुले नहीं समाते ! इस प्रकार कीर्ति और प्रतिष्ठा के लिये दिया हुआ दान वैसा फल प्रदान नहीं करता जैसे कि करना चाहिए। अतएव आप मेरी बात मानो तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपनी शक्ति के अनुसार दान देने में कभी संकोच न करें। दान देने में आप कभी देरिद्र नहीं होंगे। दान से आपका सौभाग्य बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इस बात पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए आप उदारतापूर्वक दान दीजिए। किन्तु कीर्ति पाने की कामना मत कीजिए। यह कदापि न सोचिये कि कीर्ति की कामना का परित्याग कर देने से आपको कीर्ति नहीं मिलेगी। कामना करने से कीर्ति नहीं मिलती। ऐसा होता तो कीर्ति की कामना किसे नहीं होती ? सभी कीर्ति चाहते हैं और इस कारण सभी को कीर्ति मिलनी चाहिए थी। मगर मिलती नहीं है। कीर्ति आपके सदाचार से और सद्गुणों से प्राप्त होगी। अगर आपका आचरण ऊँचा है, अगर आपके जीवन में सद्गुणों की सुगंध है, अगर आपके कार्यों में नीति की परम उज्ज्वलता है, अगर आप धर्म के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ही चलने को

उद्यत रहते हैं तो कीर्ति आपके पास भागी-भागी आयेगी । आप न चाहेगे तो भी आयेगी । आप ठुकरायेगे तो भी वह आपके चरणों में लोटेगी । वह आपका पीछा करेगी, आपका पिंड नहीं छोड़ेगी । फिर आप क्यो कीर्ति के पीछे पीछे भटकते हैं ? दान-धर्म को क्यो धब्बा लगाते हैं ? क्यो धर्म के फल में कमी करते हैं ?

तात्पर्य यह है कि अगर आप निष्काम भाव से, स्व पर कल्याण के ही भाव से दान देंगे तो आपको दान का पूरा फल भी मिलेगा और आनुषंगिक रूप से कीर्ति भी मिल ही जायगी ! और अगर कीर्ति की कामना से दान करेंगे तो कीर्ति तो मिलेगी मगर दान का पूरा फल नहीं मिलेगा । इस प्रकार आप घाटे में रह जायेंगे ! फिर नफा और घाटे में सदा सावधान रहने वाले लोग क्यो भ्रम में पडकर घाटे का सौदा करते हैं ? भाइयो ! निष्काम भाव से दान देना सीखो । दान देने से आपका कल्याण होगा और दूसरों का भी हित होगा । दान, धर्म का पहला लक्षण है । तीर्थङ्करों ने दीक्षा लेने से पहले दान देकर यही तत्त्व जगत् को प्रदर्शित किया है और उसका अनुकरण करने में ही आपका हित है ।

भगवान् को भलीभांति विदित था कि इस कर्मयुग में राज्य-व्यवस्था के बिना काम नहीं चल सकता । जब तक वे स्वयं गृहस्थावस्था में रहे, जनता पर शासन करते रहे अर्थात् उसकी समुचित व्यवस्था करते रहे । जब उन्होंने गृहस्थी त्याग कर साधु बनने का संकल्प किया और जगत् को उच्चतर मार्ग दिखलाने की तैयारी की तो शासन-व्यवस्था का भार अपने लडकों के सुपुर्द कर दिया । अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अयोध्या की

व्यवस्था सौंपी और शेष पुत्रों को विभिन्न प्रान्तों का व्यवस्थापक बनाया ।

यद्यपि इससे पहले पन्द्रह कुलकर हुए थे और वे भी एक प्रकार से शासन करते थे मगर वे पंचों के रूप में ही थे । नियमित राज्य-व्यवस्था उस समय चालू नहीं हुई थी । कर्मयुग स्थापित हुआ और नियमित राज्य व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकता आ पड़ी तो सर्वप्रथम आदिनाथ ने ही उसका सूत्रपात किया । यही आज की राज्य-व्यवस्था का प्रारम्भिक इतिहास है । स्मरण रखना चाहिए कि इस व्यवस्था के मूल में प्रजा की सेवा सुविधा और सुव्यवस्था की ही भावना मुख्य थी । धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, मानवीय भावनाएँ बदलती गईं और राजाओं में सेवा के बदले अधिकार का लोभ जागृत हुआ ।

भगवान् जब सारी व्यवस्था करके और दानधर्म का प्रचलन करके दीक्षा लेने के लिए रवाना होने लगे तो भोलीभाली माता मरुदेवी ने समझा कि मेरा बेटा कहीं दूसरे गाँव जा रहा है । भगवान् की देखा देखी औरों ने भी की । कुल चार हजार मनुष्य भगवान् के साथ दीक्षा लेने चल । दीक्षा लेने के अनन्तर भगवान् ने मौन धारण कर लिया । छह महीने तक वे मौन साधन कर निराहार रहे । उसके पश्चात् अन्तर्गम्य का उदय होने के कारण छह सास तक उन्हें साधु के योग्य भोजन पानी नहीं मिला ।

भगवान् दीक्षा लेते ही चार ज्ञानों के स्वामी हो गये थे । उनका बल, माहस और पराक्रम अनूठा था । वे इतने लम्बे समय तक निराहार रह सकते थे, परन्तु उनके साथ दीक्षित हुए दूसरे लोगों में इतनी क्षमता नहीं थी । उनके सामने भगवान् के

समान, कोई स्पष्ट और उच्च ध्येय भी नहीं था । अतएव वे लोग भूख से व्याकुल हो गये । वे सोचने लगे—भगवान् न बोलते हैं और न आहार-पानी ही लेते हैं, मगर हम लोग तो भूख-प्यास से मरे जा रहे हैं ! आखिर कब तक भूख प्यास का यह दुस्सह दुःख सहन करे !

भूख को सहन करना कितना कठिन है—

वास कीधो बेलो कीधो, और जो कीधो तेलो,
अब तेला को आयो पारणो पाड़े जोर से हेलो ।

म्हारा अन्न देवता हो ! थे यहाँ पधारो राज !

थां बिन नहीं सरेला हो !

-हायरे पेट ! तेरे लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं ? इसी पेट के लिए लोग गदे से गदे और गहित से गहित काम करने को तैयार होते हैं और करते हैं । इसी पेट के पीछे लोग धर्म-अधर्म का विचार त्याग करके अपनी आत्मा को नरक-निगोद का अतिथि बनाते हैं । यह पेट देश-विदेश में घुमाता है और कितने ही लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर साहस के काम करते हैं । सदैव अतृप्त रहने वाले अथवा यो कहे कि क्षण भर के लिए तृप्त होकर फिर अतृप्त हो जाने वाले पेट की पूर्ति के लिए न जाने कितनों को घु घरू बाँध कर नाचना पडता है, कितनों को गाना पडता है और अपने शरीर को पैसों पर बेच देना पडता है ।

लम्बी चौड़ी वारें बनाने वाले और जमीन-आसमान को एक कर देने का दम भरने वाले लोग भी, खाने को न मिले तो

सारी शेखी भूल जाते हैं। भूखा आदमी तमाम कलावाजियाँ और सारे खेल को भूलकर दीन हीन हो जाता है। निजल एकादशी करने का मौका आता है तो पहले दिन पारणा की चिंता में रहता है। कभी फलाहार करके व्रत रखता है, तब तो पूछना ही क्या है ?

गिरी औ छुहारे खात किसमिस बादाम खात,
साठे और सिघाड़े खात मिश्री के सवादी हैं ।
दूधपाक गोदपाक फली बेर आम खात,
खरबूजे तरबूजे से जोड़ी प्रीति सादी है ।
सू गफली शकरकन्द अरवी और कलाकन्द,
कुंदे के पेड़े से बहुत दिल राजी है ।
कहत नारायण दुगुनी करत हाण,
कहने की एकादशी पर द्वादशी की दादी है ॥

इतनी-इतनी चीजे खाकर भी कहता है कि रात बड़ी मुश्किल से बीती है। भाइयों ! इस चमड़ी की मट्टी में भूख की आग मुलग रही है ! वह कभी शान्त नहीं होती ! गोपालजी के मन्दिर में एक पडा आया। वह भजन करने बैठ गया, इस आशा को लेकर कि गोपालजी आप ही खाने को देंगे ! परन्तु गोपालजी के पास क्या रक्खा था देने को ? एक दिन गया, दूसरा दिन भी चला गया। तीसरे दिन शाम तक वह आशा लगाये बैठा रहा।

जब संध्या हो गई और भोजन का कोई रङ्गढङ्ग दिखाई न दिया तो उसने ऊबकर, निराश होकर कहा—

भूखे भजन न होय गोपाला !

यह लो अपनी कंठी माला ।

भाइयो ! समय पर भोजन न मिले तो सारा मामला गड-बड में पड जाता है ! कोई शूरवीर थोड़ा तलवार और बंदूक लेकर अकडता हुआ चलता है मगर यदि उसे खाना न मिले तो उसकी सारी अकड खत्म हो जाती है । हथियार जमीन पर पड़े लोटते हैं ! हाकिम माहब को अगर लघन करने का मौका आ जाय तो कलम ही न चले !

इस प्रकार अन्न का बडा महत्त्व है । संस्कृत साहित्य में 'अन्न वै प्राणा' यह उक्ति प्रसिद्ध है जिसका अर्थ यह है कि प्राण, प्राण नहीं हैं बल्कि अन्न प्राण हैं, क्योंकि अन्न के आधार पर ही प्राण टिके हैं ! अन्न जीवन की अनिवार्य आवश्यक वस्तु है । आप सोने-चाँदी के बिना जीवित रह सकते हैं, जवाहरात के अभाव में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, वस्त्रों के बिना भी शरीर बना रह सकता है, मगर अन्न के अभाव में कितने दिन जिंदा रह सकते हैं ? शरीर खुराक के बिना काम नहीं दे सकता । आखिर तो खुराक पर ही जीवन की प्रवृत्तियाँ निर्भर हैं ।

हाँ, तो मूल प्रसंग था चार हजार चेलों का ! भगवान् ऋषभदेवजी ने जब मीत धारण कर लिया और अनशनपूर्वक तपस्या में लीन हो गये तो उसके चले भूख से धबराने लगे ।

हालांकि भगवान् ने उन्हें दीक्षा लेने का उपदेश नहीं दिया था और न प्रेरणा ही की थी, वे स्वेच्छा से ही गृहत्याग करके निकले थे फिर भी वे भगवान् से पथ प्रदर्शन चाहते थे । भगवान् ने मौन व्रत अगोकार कर लिया था । मौन व्रत अगोकार न किया होता तो भी उस समय के लोग साधुओं को दान देने की विधि नहीं जानते थे । इस कारण निर्दोष भोजन मिल ही नहीं सकता था ।

परिणाम यह हुआ कि बहुत-से लोग तो भाग-भाग कर अपने घर चले गये । कुछ लोक लज्जा के कारण घर नहीं लौट सके और वे वन में ही रहते हुए वन के फल-फूल खाने लगे ।

वनमें बाल कटवाने का कोई साधन नहीं था और केशलोच करना उन्हें आता नहीं था । अतएव उनके बाल बढ़ते चले गये और उन्होंने जटा का रूप धारण कर लिया ।

वे जटाधारी और फल-फूल पर निर्वाह करने वाले, भगवान् का भजन करने लगे और अपनी २ समझ के अनुसार धर्म का उपदेश करने लगे और अपने को ऋषभदेवजी का चेला प्रकट करने लगे । तभी से यहाँ नाना प्रकार के संप्रदाय और मार्ग चल पड़े । कहते हैं, भगवान् ऋषभदेवजी के युग में ही ३६३ मत स्थापित हो गये थे ।

यह सब तीसरे आरे का जिक्र है । तीसरे आरे के अन्तिम भाग में आदिनाथ भगवान् हुए । शेष तेईस तीर्थंकर चौथे आरे में हुए हैं । पाँचवे आरे में तीर्थंकर नहीं होते और न पाँचवे आरे में जनमे हुए व्यक्ति मोक्ष पाते हैं ।

कहा जा सकता है कि चौथे आरे तक ही तीर्थङ्कर क्यों होते हैं ? उसके बाद में क्यों नहीं होते ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस अर्से तक तीर्थङ्कर होते हैं, वह चौथे आरे में ही परिगणित कर लिया गया है । दूसरी बात एक उदाहरण से समझिए । जैसे, शादी होनी है तो कुछ समय बाद ही बच्चा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अवसर्पिणी काल का कुछ समय अर्थात् पहला और दूसरा आरा जब व्यतीत हो जाता है तभी तीर्थङ्कर का होना आरंभ होता है । इसी तरह जैसे पचास-पचपन वर्ष की उम्र के पश्चात् सन्तान की उत्पत्ति होना बंद हो जाता है, उसी प्रकार चौथे आरे के बाद तीर्थङ्करो का होना बन्द हो जाता है । अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी रूपी स्त्रियो का बुढ़ापा आ जाने से फिर कोई तीर्थङ्कर रूपी बच्चा नहीं होता है ।

भाइयो ! शास्त्र में छह द्रव्य बतलाये गये हैं । उनमें काल, द्रव्य भी एक है । कालद्रव्य अन्य द्रव्यो की भांति अपना प्रभाव रखता है । उसके प्रभाव से ही यह सब व्यवस्था होती है । अगर पाँचवें और छठे तथा पहले और दूसरे आरे में भी तीर्थङ्कर होते तो उनका होना स्वीकार करने में बाधा हो क्या थी ? अब लोग भले ही यह कहते रहे कि 'आओ आओ कृष्ण दुलारे' अर्थात् 'आओ भक्तवत्सल ! आओ' मगर अभी वे नहीं आ सकते । जब जमाना बदलेगा तभी उनका आगमन होगा अर्थात् तीर्थङ्कर भगवान् अवतरित होंगे ।

चरम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर स्वामी के पश्चात् उनके अन्यतम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी उनके पाट पर विराजमान हुए थे । वही सुधर्मा स्वामी राजगृही के उद्यान में पधारे और उन्होंने जम्बूकुमार को उपदेश दिया ।

जम्बूकुमार की कथा:—

श्री सुधर्मा स्वामी के उपदेश में न जाने कैसा जादू था कि तत्काल ही उसने अपना प्रभाव दिखलाना आरम्भ किया । जम्बूकुमार एक ही बार उपदेश सुन कर वैराग्य के रंग में रंग गये ।

जम्बूकुमार ने अपनी आठो स्त्रियों को क्रमशः उत्तर दे दिया । उनकी युक्तियां एवं तर्क समाप्त हो गये । जम्बूकुमार ने उत्तर देते हुए जो कुछ कहा उसमें कूट-कूट कर वैराग्य भरा हुआ था । मगर मोह के संस्कार भी कम प्रबल नहीं होते । आत्मा के ऊपर अनादि काल से मोह का साम्राज्य है । मोह के कारण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ है । इस कारण उन स्त्रियों पर जम्बूजी के कथन का पूरी तरह प्रभाव नहीं हुआ । वे सब मिलकर नाना प्रकार की मोहजनक और मोहजनित बातें कहने लगी । उन्होंने कहा—प्रियतम ! हम आपकी बातों में नहीं आएँगी । ससार में स्त्री के लिए पति ही एक मात्र आधार है । पति के बिना स्त्री का कोई आधार नहीं है । वृद्धावस्था में पुत्र आधार होता अवश्य है, मगर आप हमें पुत्र का दान करके भी नहीं जा रहे हैं । अतः आपके बिना हम सब अनाथ, निराधार और निरसहाय हैं । आप जैसे दयावान् से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि आप हमें लडफती हुई छोड़कर, जीते जी नरक की आग में भौंक कर दीक्षा ले लेंगे यदि आपका हृदय ऐसा निष्ठुर होगा तो आप संयम का पालन किस प्रकार कर सकेंगे ? संयम का पालन करने के लिए अन्तःकरण में अपार करुणा होनी चाहिए सूक्ष्म से सूक्ष्म जन्तु के दुख को भी अपने ही दुख के

समान गिनना चाहिए । मगर आप अपनी आश्रिता और अर्धाङ्गिनियों के प्रति ही निष्ठुर व्यवहार कर रहे हैं । यह निष्ठुरता और सयम परस्पर विरोधी हैं । जैसे पत्थर की चट्टान पर अंकुर नहीं उग सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सयम का कल्प वृक्ष भी नहीं उग सकता ।

मुनिधर्म का सब से पहला लक्षण दया है । दया के अनेक रूप हैं । स्वयं अपनी ओर से किसी प्राणी को पीडा न पहुँचाना, कष्ट से पीडित प्राणी को यथायोग्य प्रयत्न करके कष्ट से छुड़ाना और जो कष्ट दे रहा है उसे उपदेश देकर रोकना आदि । दया की इस आधार भूमिका पर ही साधुता ठहरी हुई है । दया भावना के अभाव में साधुता पल भर भी नहीं टिक सकती । नाथ ! आप निर्दयता की उपासना करके किस प्रकार साधुता धारण करेंगे ?

हृदयवल्लभ ! तनिक हमारी ओर तो दृष्टिपात कीजिए ! आप हमारी ओर देखेंगे तो हमारा नूर विकसित हो जायगा । हे नाथ ! हम आठो इन्द्रानियों के समान हैं और आप इन्द्र के समान हैं । हमें हाथ पकड़कर पलग पर बिठलाइए और हमारा सत्कार काजिए । हम कहाँ तक अनुनय-विनय करे प्रियतम ! हमारे ऊपर आकाश और नीचे धरती है ! आपके सिवाय हमारा और कोई आधार या सहारा नहीं है । आप हमारी आँखों के प्रकाश हैं । आपके बिना हमारे सामने अंधकार ही अधकार है आप हमें त्याग देंगे तो हमारा समग्र जीवन घोर अधकार में डूब जायगा । अतएव हमारा त्याग न कीजिए । प्राणनाथ ! आप हमारे सर्वस्व हैं । एक और समस्त संसार का वैभव हो

और दूसरी और आप हो तो हमारे लिए आप ही सब कुछ होंगे । आपके बिना कुटुम्ब, परिवार किस काम का है ? यह ६६ करोड़ अशफियाँ किस काम की है ? आपके विग्रह का कल्पना से ही यह अशफियाँ ऐसी जान पड़ती हैं जैसे अंगार हो जो हमारे सुख को भस्म करने के लिए दहक रहे हैं । इसका प्रकाश ऐसा लगता है, मानों यह हमें देख-देख कर हँस रही हों ! इनकी और आँख उठा कर भी देखना हमारे लिए असह्य है !

और यह रत्न जडित पलंग आपके बिना क्या शोभा देगा ? यह सूना पड़ा रहेगा और आपकी स्मृति को ताजा करके हमें हलाया करेगा !

प्राणाधार ! कुलीन और श्रेष्ठ पुरुष अपनी प्रतिज्ञा से कदापि च्युत नहीं होते । आपने हमारा पाणिग्रहण किया है । पाणि को ग्रहण करके आपने हमारे जीवन भर का उत्तरदायित्व लिया है । मगर कल उत्तरदायित्व लेकर आज ही आप बदलने लगे । क्या यह कुलीनता है ? क्या यही प्रामाणिक और श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा है ? यह तो नारी जाति के साथ भयंकर खिल-वाड है ! आप हमारे प्राणों के साथ मजाक कर रहे हैं, हमारे जीवन को नष्ट करने पर उतारू हुए हैं ! यह आपके लिए ऐसा व्यवहार करेंगे तो जगत् से मर्यादा ही उठ जायगी । अतएव आप जो उत्तरदायित्व अपने माथे पर ले चुके हैं, उससे बचने की चेष्टा मत कीजिए ।

प्रभु महावीर ने-क्या एक मात्र साधु हो जाना ही धर्म बतलाया है ? गृहस्थों का धर्म क्या धर्म नहीं है ? क्या गृहस्थ धर्म

का पालन करने से मुक्ति नहीं मिल सकती ? भरत चक्रवर्ती ने कब साधु दीक्षा ली थी ? और क्या वे मोक्ष गामी नहीं हुए ? माता मरुदेवी ने किस आर्याजी के पास जाकर साधु दीक्षा ली थी ? क्या वे अक्षय और अनन्त सुख का पात्र नहीं बनी ? भगवान् ने तो यहाँ तक कह दिया है कि—

संति एगेहि बिक्व्हि, गारत्था संजभुत्तरा ।

गारत्थेहि य सव्वेहि, साहवो सजमुत्तरा ॥

उत्त अ ५ गा २०

अर्थात् अनेक भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ संयम में श्रेष्ठ होते हैं। अगर आपको भगवान् के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा है तो फिर गृहस्थ धर्म का ही पालन करके मोक्ष की साधना क्यों नहीं करते ? फिर साधुपन के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं ?

आपके इस व्यवहार से तो ऐसा जान पड़ता है, मानो आप हमारा अहित ही करना चाहते हैं, किसी पूर्व जन्म में किये अपराध का बदला लेना चाहते हैं। मगर आप जैसे भद्र पुरुषों का यह कर्त्तव्य नहीं है। देखिए प्रियतम ! पीपली का पेड़ फलों के लिए भूगता है और नागर वेल फलों के लिए भूरती है, इसी प्रकार हम सब सतान के लिए भूरती हैं। आप स्त्रियों का शाप अपने मस्तक पर मत लो ! क्या धर्मात्मा पुरुष भी इतने निष्ठुर हो सकते हैं ? क्या धर्म स्वार्थ साधन ही सिखलाता है ? खेद है कि हमारी समस्त जीवनव्यापी आशाओं पर आप पानी फेर रहे ! हम क्या-क्या आशाएँ बाँध कर यहाँ आई थी, कैसे-कैसे मन्सूबे किये थे ! हाय, क्या होना था और क्या हो

रहा है ? नाथ ! अधिक क्या कहे ? अब हमारा जीवन पुष्प आपकी मुट्टी में है । आप चाहे तो इसे मसल सकते हैं और चाहें तो इससे अपनी शोभा बढ़ा सकते हैं । हमने मर्यादा लांघ करके भी बहुत कुछ कह डाला है । आप इसके लिए बुरा न मानें । सहृदयता के साथ हमारे कथन पर विचार करें और हमारी जीवन-नौका को पार लगा दें, यही हमारी प्रार्थना है, अनुनय विनय है !

भाइयो ! जरा विचार कीजिए । जम्बूकुमार के सामने कितनी कठिन समस्या है ? आज उनकी परीक्षा हो रही है ! क्या कोई साधारण पुरुष ऐसे प्रसंग पर अपने विचारों पर स्थिर रह सकता है ? बहुत कठिन है ! मगर लोकोत्तर पुरुष कठिन से कठिन प्रसंग आने पर भी अपने पथ से विचलित नहीं होते । अथवा यो कहना चाहिए कि जो पुरुष लक्ष्य से भ्रष्ट करने की परिपूर्णा सामग्री विद्यमान होने पर भी, लुभावने अतिशय लुभावने वातावरण के मौजूद रहते भी, अपने ही पथ पर चलते रहते हैं, जो झूठी मोह ममता में फँसकर न स्वयं गिरते हैं और न दूसरों को गिराते हैं, वही असाधारण पुरुष कहलाते हैं ! वास्तव से वही व्यक्ति धन्य और मान्य है जिसने धर्म के पथ पर चलने का एक बार संकल्प करके फिर उसका परित्याग नहीं किया है । जम्बूकुमार ऐसे ही धन्य और महाभाग पुरुष हो गये हैं । उनकी जीवनकथा युग-युगान्तर तक धार्मिक दृढता के लिए-सुमुक्षु जीवों को बल प्रदान करती रहेगी ।

अविकांश लोग अपने जीवन में असफल क्यों होते हैं ? इसीलिए कि उनके किसी संकल्प में दृढता नहीं होती । ढीले-ढाले

विचार लेकर वे किसी कार्य में लगते हैं और दूसरे क्षण ही कोई कारण पाकर अपने विचार बदल डालते हैं । इस प्रकार कभी इधर और कभी उधर होते-होते वे किसी भी मार्ग पर प्रगति नहीं कर सकते । महान् व्यक्ति कदापि ऐसी भूल नहीं करते । गम्भीर मनोमन्यन करने के अनन्तर वे अपने लिए एक रास्ता चुन लेते हैं और फिर अपने सामर्थ्य को नाप लोल कर उस पर चलने का निश्चय करते हैं । जब उस पर चल पड़ते हैं तो बस चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते, लौटने का विचार नहीं करते ! यह बात दूमरी है कि कभी उनकी रफ्तार में तेजी हो और कभी ऐसा जान पड़े कि चाल धीमी है मगर, चाल कभी रुकती नहीं, पैर उनके उसी रास्ते पर आगे-आगे बढ़ते जाते हैं ! संकड़ो रुकावटें, सहस्रों कठिनाइयाँ और लाखों बाधाएँ भी उनके मार्ग को पलट नहीं सकती ! ऐसा करने वाले सत्त्वशाली व्यक्ति ही जीवन में महान् सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं ! उन्हीं को महत्ता प्राप्त होती है ! उनका जीवन अनुकरणीय बन जाता है !

इसके विपरीत जिन मनुष्यों में मनोबल की हीनता होती है, जिनका संकल्प ढिल-मिल होता रहता है, जो तनिक-सी बाधा आते ही अपने पथ से च्युत हो जाने को तैयार रहते हैं, जो दूसरों की बातों से बहक कर या प्रभावित होकर अपने निश्चित किये हुए कर्त्तव्य से विमुख हो जाते हैं और जो अपने संकल्प पर चट्टान की तरह अटल नहीं रहते, संसार में उन्हें कोई महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो सकता । ऐसे लोगों को न कभी महत्ता मिली है और न मिल सकेगी ।

जम्बूकुमार उग्रतर मनोबलशाली पुरुष-रत्न थे । उनका संकल्प सुमेरु की तरह निश्चल था । संसार की मोह-माया अथवा कुटुम्ब-परिवार के लोगो की ममता-प्रेरित प्रार्थना उन्हें अपने पथ से डिगा नहीं सकती थी । वे अपना ध्रुव ध्येय निश्चित कर चुके थे । उनके मनमें पूर्ण श्रद्धा हो गई थी कि मेरा निश्चय प्रशस्त है और उसी निश्चय की पूति में उन्हें अपने मानव-जीवन की सार्थकता दिखलाई पड़ती थी । यही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी पत्नियों का कल्याण भी इसी में दिखाई देता था । अतः वे अपने मनोरथ पर मजबूत रहे ।

आपदां कथितः पन्था इन्द्रियारणामसंयमः ।

तज्जयः सम्पदां मार्गो, येनेष्ट तेन गम्यताम् ॥

नीतिकार कहते हैं—हे मनुष्य ! तू जिस जगह खड़ा है, वहाँ से दो रास्ते फटते हैं— एक इन्द्रियो के असंयम का मार्ग है और यह मार्ग विपत्तियो का मार्ग है । अगर तू इन्द्रियों पर काबू नहीं करता तो नाना प्रकार की विपत्तियाँ तुझे झेलनी पड़ेंगी । दूसरा मार्ग इन्द्रिय विजय का है । इन्द्रिय विजय का मार्ग सम्पत्ति का मार्ग है । अर्थात् यदि तू अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेता है तो तुझे इसी लोक में शान्ति, सन्तोष और निराकुलता रूप परम सम्पत्ति प्राप्त होती है और परलोक में दिव्य सुख की प्राप्ति होगी । इस तरह तेरे समक्ष एक विपत्ति का मार्ग है और दूसरा सम्पत्ति का मार्ग है । तू दोनों में से किस मार्ग पर जाना चाहता है ? तू स्वतन्त्र है, जिस मार्ग पर जाना चाहे, जा सकता है ।

भाइयो ! तुम किस मार्ग पर जाना चाहते हो ? तुम्हें विपत्ति का मार्ग इष्ट है या सम्पत्ति का मार्ग प्रिय है ?

कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विपत्ति के मार्ग पर जाना चाहे ? वास्तव में विपत्ति के मार्ग पर कोई नहीं चलना चाहता, मगर आश्चर्य है कि अधिकांश लोग न चाहते हुए भी विपत्ति के मार्ग पर ही चल रहे हैं। इतना ही नहीं, समझाने पर भी और समझ लेने पर भी वे उस मार्ग का त्याग नहीं करते हैं !

और कौन है जो सम्पत्ति के मार्ग पर न चलना चाहे। सभी चाहते हैं कि हम सम्पत्ति के मार्ग पर चलें मगर खेद है कि लोग चाहते हुए भी उस मार्ग पर चलने में हिचकते हैं डरते हैं, कायरता दिखलाते हैं।

संसारी जीवों की यह उलटी प्रवृत्ति देख कर ज्ञानी जन सोच-विचार में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या कारण है कि लोग जिस मार्ग को कल्याणकारी समझते हैं उस मार्ग पर तो चलते नहीं हैं और जिस मार्ग को अमंगलकारी समझते हैं उसी पर चलते हैं ! ज्ञानी जनो ने इस मानसिक बीमारी का निन्दित बतलाया है मोह ! इसे माया भी कहते हैं, भ्रम भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं, अविद्या, मुढता, अविवेक और कुसस्कार भी कह सकते हैं। आत्मा के बल को पराजित कर देने वाली वह शक्ति समस्त संसारी जीवों में घर किये बैठी है। आत्मा और उसी विरोधी इस शक्ति में निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। जो आत्मा इस संघर्ष में विजयी होता है, वह विरोधी शक्ति को परास्त करके सम्पत्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसे आत्मा विरले

ही होते हैं अधिकांश आत्मा अपनी विरोधी शक्ति के द्वारा ही पराजित हो जाते हैं और वे उस शक्ति के आकर्षण से विचे हुए विपत्ति के बौद्ध मार्ग पर चलते हैं ।

जम्बूकुमार और उनकी पत्नियों की विचारधारा में जो भेद हमें दिखाई देता है उसका मूल कारण भी यही है । जम्बूकुमार ने मोह-ममता रूप आत्मविरोधिनी शक्ति को परास्त कर दिया था और उनकी पत्नियाँ उसे परास्त नहीं कर सकी थी । इसी भेद के कारण जम्बूकुमार मर्पत्ति के मार्ग पर स्वयं चलना चाहते हैं और अपनी पत्नियों को भी चलाना चाहते हैं मगर उनकी पत्नियाँ स्वयं विपत्ति के मार्ग पर चलना और चल्ना चाहती हैं ! जम्बूकुमार जानबूझ कर विपत्ति के मार्ग पर किस प्रकार चलते ?

कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति साथ-साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं । उनमें एक अंधा और दूसरा सूझता है । दोनों में मार्ग के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हो जाता है । अंधा मनुष्य सूझते के साथ साथ नहीं चलना चाहता । वह गड्डों और खदको के बौद्ध मार्ग पर चलना चाहता है । सूझता आदमी उस मार्ग पर नहीं चल कर दूसरे सुगम मार्ग पर जाना चाहता है । पर अन्धा उससे आग्रह करता है, अनुनय-विनय करता है और जब सूझता आदमी उसका कहना नहीं मानना चाहता तब वह रोता है । वह सिर्फ अकेला ही गड्डों में गिरने को कटिबद्ध नहीं होता, पर सूझते को भी साथ-साथ ले जाना चाहता है । अब आप बतलाइए कि सूझते आदमी का कर्तव्य क्या है ? वह अन्धे के अज्ञान जन्य रोदन को सुनकर उसके साथ अपने भी जीवन

को नष्ट करे अथवा अपने विचार पर दृढ़ रहे ? सुभते आदमी की जगह पर आप हो तो क्या करेंगे ?

जम्बूकुमार की विवेक रूपी नेत्र प्राप्त है और सुधर्मा स्वामी ने उन्हे यात्रा का शुभम और सही रास्ता दिखला दिया है । उनकी पत्नियों को विवेक नेत्र प्राप्त नहीं है । इस कारण वे ऐसे मार्ग पर चलना चाहती हैं जो आपत्तियों का मार्ग है आत्महनन का मार्ग है । फिर वे स्वयं ही चलना चाहती हो सो बात नहीं है, जम्बूकुमार को भी वे उसी रास्ते पर ले जाना चाहती हैं । अब आप विचार कीजिए कि जान-बूझ कर, देखते-भालते वे आत्मघात के पथ पर किस प्रकार चल सकते हैं ? यही कारण है कि वे अपने निश्चय पर अटल है और अपनी पत्नियों के रोदन को देख-सुन कर भी उनके सुभाषे पथ पर चलने को तैयार नहीं होते ।

कहा जा सकता है कि जम्बूकुमार का हृदय बड़ा कठोर था । उन्होने अपनी पत्नियों के प्रति दयामय व्यवहार नहीं किया । मगर तत्त्वज्ञानी इस कथन को स्वीकार नहीं करते ।

किसी व्यक्ति का कोई अङ्ग सड़ जाता है तो डाक्टर उसका ऑपरेशन करने की सलाह देता है । बीमार चौखता है, चिल्लाता है और ऑपरेशन न करने के लिए आज्ञाजी करता है । अब सोचना चाहिए कि दयालु डाक्टर का कर्तव्य क्या है ? ऐसे अवसर पर ऑपरेशन करने में दया है अथवा न करने में ?

आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं ? क्या आप और क्या दूसरे समझदार लोग, एक स्वर से स्वीकार करेंगे कि बीमार

की सच्ची दया उसका ऑपरेशन करने में ही है। उसके चीपने और चिल्लाने पर ध्यान देकर, उसका रोग बढने देने और ऑपरेशन न करने में दयालुता नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन करने वाला डाक्टर दयालु ही कहलाएगा, निर्दय नहीं कहला सकता।

तब फिर जम्बूकुमार के विषय भी यही बात क्यों न स्वीकार की जाय? वे स्वयं सम्पत्ति-आत्मिक गुणों की प्राप्ति प्रयात् मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, वे अव्यावाय सुख की राह पर अग्रसर होने का निश्चय कर चुके हैं और अपनी पत्नियों को भी उसी राह पर चलाना चाहते हैं। इसमें निर्दयता कहाँ है? यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जम्बूकुमार को पत्नियाँ तो जम्बूकुमार को अपनी पसंदगी के मार्ग पर चलने को बाधित करती हैं, मगर जम्बूकुमार उन्हें बाधित नहीं करते। इस स्थिति में यह साफ है कि जम्बूकुमार अधिक उदारता से काम ले रहे हैं, जब कि दूसरे की अपने इष्ट मार्ग पर चलने के लिए बाधित करने वाली उनकी स्त्रियाँ अनुदारता प्रदर्शित कर रही हैं।

इन सब कारणों से जम्बूकुमार अपनी पत्नियों के अनेकानेक मोहजनक वाक्यों को सुन कर भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए। उन्होंने शान्ति और दृढता के साथ अपनी पत्नियों से कहा आप मेरी बात का ध्यान दीजिए। यह ससार स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न के दृश्य चिरस्थायी नहीं हैं। उसी प्रकार इस ससार के दृश्य भी स्थायी नहीं हैं। वे पल पल में पलटते हैं। जीवन और यौवन का भी क्या भरोसा है? यह बिजली की चमक के समान है। क्षण में है और क्षण में नहीं है। इनका भरोसा करके निश्चित हो जाना और आत्महित की ओर ध्यान न देना भयंकर भूल है।

अतएव मनुष्य मात्र का एक मात्र यही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है कि जब तक उसके शरीर में श्वास है, जब तक उसके हृदय में घडकन हो रही है, तब तक वह सच्चे कल्याण की साधना कर ले। कौन जानता है कि इस जीवन का कब अन्त आ जायगा ?

मैं पहले ही कह चुका हू कि संसार में जितने भी संयोग हैं वे सब दुःख उत्पन्न करने वाले हैं। थोड़े से समय का ससार का मुख बहुत लम्बे समय तक दुःख देता है और वह सुख भी दुःखों से मिश्रित है जैसे जहर मिला हुआ अमृत ! संसार के सुख को ज्ञानी जन इसी लिए सुख नहीं मानते। फिर तुम क्यों इस पर ललचा रही हो ?

तुम कहती हो कि मेरे धीक्षा लेने से तुम निराधार और घनाथ हो जाओगी, परन्तु तुम भ्रम में हो। वस्तुतः न कोई किसी को सुखी बना सकता है और न दुखी बना सकता है। अपनी-अपनी मनोवृत्तियाँ और अपने-अपने कर्म ही जोव को सुख या दुःख देते हैं। इसी लिए भगवान् ने कहा है —

पुरिसा ! तुममेव तुयं मित्रं, कि वहिया मित्रमिच्छसि ।

श्रीमदाचारांगसूत्र ।

हे आत्मन् ! तू अपना मित्र (कल्याण कारी) आप ही है, दूसरे मित्रों को क्यों खोजता फिरता है ?

भगवान् की यह वाणी कितनी प्रेरणा प्रदायिनी है ? इस वाणी में दिव्य तेजस्विता की उज्ज्वल झलक है। इसमें असीम स्वावलम्बन है और आत्मगौरव की शुभ्र छटा है। आत्मा अनन्त

शक्ति का घनी है, परम पुरुषार्थ का प्रशस्त केन्द्र है। मगर अपने आपको न पहचानने के कारण यह परावलम्बन की दयनीय दीनता को स्त्रीकार करता है ! स्वयं राजा होकर रंक बना फिरता है ! अनन्त सुख का भंडार होते हुए भी दुखों में घिरा रहता है। तुम अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी शक्ति की शार देखो, अपने आन्तरिक ऐश्वर्य की ओर ध्यान दो ! त्याग दो इस दुबल, दीनतापूर्ण और दुख जनक भावना को कि तुम पराये दिये सुख में सुखी हो सकती हो ! आचार्य अमितगतिजी ने कितना सुन्दर कहा है—

स्वयं कृतं कर्म दयात्मना पुरा ,
 फल तदीय लभते शुभाशुभम् ।
 परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं,
 स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ।

इस आत्मा ने पहले जैसे भी कर्म किये हैं, उनका ही वह शुभ या अशुभ फल भोगता है। अगर दूसरों के दिये सुख दुःख को आत्मा भोगने लगे तो अपने किये कर्म व्यर्थ ही हो जाएंगे।

आगे वही फिर कहते हैं—परो ददातीति विमुञ्च शेषुषीम्
 अर्थात् तू इस बुद्धि का त्याग करदे कि कोई तुझे दूसरा सुख-
 दुख देता है।

प्रियाओ ! तुम एक पुत्र के लिए तरस रही हो, यह देख कर मुझे तुम्हारी स्थिति पर तरस आ रहा है ! तुम अनादि काल से ससार में परिभ्रमण कर रही हो। तुमने अनन्तानन्त जन्म

धारण किये हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, उन सब को तुम न जाने कितनी-कितनी बार अपना पुत्र बना चुकी हो ! कोई जीव ऐसा नहीं बचा जो तुम्हारा पुत्र न बन चुका हो ! इतने पर भी जब तुम तृप्त नहीं हुईं तो अब एक पुत्र पाकर कैसे तृप्त हो सकोगी ?

इसके अतिरिक्त आज तुम्हारे अन्तःकरण में जो ममता है, क्या पुत्र पाकर वह घट जाएगी ? नहीं, उलटी वह और बढ़ेगी। मैं कह चुका हूँ कि ज्यों-ज्यों पर-संबंध बढ़ता है, त्यो-त्यो ममता बढ़ती जाती है और फिर दुःख भी बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार तुम्हें सुख पहुँचाने के लिए दुःख के मार्ग पर अग्रसर होना चाहती हो ! मैं जान-बूझ कर तुम्हें दुःख के गर्दभ में कैसे गिरा दूँ ? मैं चाहता हूँ कि सम्पत्ति की इच्छा करके तुम विपत्ति के मार्ग पर मत चलो।

तुम मोह के कारण ही मुझे संयम को स्वीकार करने से रोक रही हो, मगर तुमने अपनी बातों में सिद्धान्त का एक प्रश्न छड़ा कर दिया है। तुम यह कहना चाहती हो कि गृहस्थ भी अपना परम-कल्याण कर सकते हैं तो फिर साधु बनने से क्या लाभ है ? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि अगर गृहस्थ अवस्था में, भोगोपभोगो का सेवन करते हुए कुटुम्ब, परिवार, धनसम्पत्ति आदि में रचे-पचे रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है तो तीर्थङ्कर भगवान् जैसे अतिशय ज्ञानी महापुरुषों ने गृह का त्याग क्यों किया ? हमारे महापुरुष साधु बन कर क्यों जंगल की राह पकड़ते हैं ? वीतरागता की सर्वोच्च दशा प्राप्त किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती और उस दशा की प्राप्ति मोह-ममता

को पूरी तरह त्यागे विना प्राप्त नहीं हो सकती । गृहस्थ-अवस्था में रहते हुए ऐसा करना कठिन है, इसी कारण साधु-अवस्था स्वीकार की जाती है । तुम मरुदेवी माता और भरत चक्रवर्ती का उदारहण देती हो, मगर वे अपवाद हैं मरुदेवी को हाथी के हाँदे पर बैठे २ केवलज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या यह नियम बना लेना चाहिए कि हाथी के हाँदे पर बैठे बिना केवलज्ञान नहीं होता ? क्या केवलज्ञान की अभिलाषा रखने वाले सभी को हाथी के हाँदे पर ही बैठना चाहिए ? नहीं, यह बात नहीं है । गृहस्थवेष में होते हुए भी अगर कोई भावना से पूर्ण वीतराग हो चुका हो तो वह केवलज्ञानी हो सकता है, मगर गृहस्थ दशा में केवलज्ञान नहीं प्राप्त होता । गृहस्थवेष और गृहस्थ अवस्था दोनों को एक समझ लेने से तुमको यह भ्रम उत्पन्न हो गया है ।

विचार करना चाहिए कि जो मृमुक्षु पूर्ण संयमी बन जायगा और फिर पूर्ण वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेगा, वह गृहस्थ के कृत्य किस प्रकार करता रह सकता है ?

भगवान् ने किन्हीं-किन्हीं गृहस्थों को, भिक्षुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया है, सो तो ठीक ही है । जो लोग त्यागी भिक्षुक का भेष धारण करके भी सयम का पालन नहीं करते फिर भी भिक्षा माँग माँग कर अपनी उदरपूर्ति करते हैं, उनकी अपेक्षा गृहस्थधर्म का पालन करने वाला गृहस्थ श्रेष्ठ ही है ! क्योंकि जो साधु का लिंग धारण करके साधु धर्म का पालन नहीं करता, वह भिक्षा माँगने के कारण भिक्षु तो है परन्तु साधु नहीं है - वह न इधर का है न उधर का है ! न गृहस्थ धर्म पालता है, न साधुधर्म को

ही पालता है अतएव वह गृहस्थ से भी गया — बीता है । इसके अतिरिक्त गृहस्थ, गृहस्थावस्था में रहता हुआ साधु होने का दम नहीं करता मगर वह भिक्षुक, साधु धर्म का पालन न करता हुआ भी अपने आपको साधु कहता है ! यह बड़ा भारी दम्भ है, घोखा है ! इस कारण भी वह गृहस्थ से गया—बीता है ! इस अभिप्राय से जहाँ भगवान् ने भिक्षु की अपेक्षा गृहस्थ को उत्तम बतलाया है, वहाँ यह भी बतला दिया है कि साधु सभी गृहस्थों की अपेक्षा समय में श्रेष्ठ होता है !

बिना तप और त्याग किये आत्मा का कल्याण नहीं होता, बिना मोह-ममता को जीते आत्मा की शुद्धि नहीं होती और बिना साधुता स्वीकार किये अन्तःकरण में निराकुलता नहीं आती ! अतएव आत्मा की पूर्ण शुद्धि के लिए साधु धर्म को अङ्गीकार करना ही उचित है । ऐसा करने वाले ही के लिए सदा के लिए आनन्द ही आनन्द हो जाता है । वह पुरुष-प्रभाकर बन जाता है !

३०-६-४८ }

पंचम काल

स्तुति :

अन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्ट्वा,
दृष्ट्वेपु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति ।
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः,
कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥

भगवान् ऋषभदेवीजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्मते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवान् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

जगत् में हरि-हर आदि अनेक देव हैं । दुनिया उन्हें देव मानती है । उनके अवलोकन को एक प्रकार से ठीक ही समझता

हूँ क्योंकि एक बार उनका अवलोकन कर लेने से आप में हृदय को विशेष सन्तोष प्राप्त होता है । प्रभो ! जिसने आप का एक बार दर्शन कर लिया, फिर जन्म-जन्मान्तर में भी कोई दूसरा देव उसके चित्त को आकृष्ट नहीं कर सकता ।

संसार में देवों की कमी नहीं है । लोगों ने अनगिनत देवों की कल्पना कर रखी है । अकेले वैदिक सम्प्रदाय में ही तैत्तिरीय करोड़ देवों की संख्या मानी जाती है । मगर यह संख्या भी पुरानी है । इसके बाद भी कितने ही नये-नये देवों की सृष्टि हुई है । दूसरे सम्प्रदाय के देवों की संख्या अलग ही है और वह भी मामूली नहीं है । सिर्फ भारतवर्ष में देवों की संख्या लगभग उतनी ही है, जितनी वहाँ के निवासियों की । मतलब यह है कि अगर देवों का बँटवारा किया जाय तो लगभग प्रत्येक भारतवासी के हिस्से में एक-एक देव आ सकता है !

ऐसी स्थिति में भक्त के सामने स्वतः यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं किस देवता की आराधना करूँ ? किसके समक्ष अपना मस्तक झुकाऊँ ? किसे अपनी भक्ति के निर्मल पुष्प चढ़ाऊँ ? कौन देव हमारा कल्याण कर सकेगा ?

वास्तव में प्रश्न बड़ा जटिल है । इस जटिलता को भक्तों की आग्रह पूर्ण भावना और भी जटिल बना देती है । प्रत्येक देव के प्रति कुछ लोगों को विशेष श्रद्धा होती है और श्रद्धा के साथ ही साथ आग्रह भी होता है । जहाँ आग्रह है, वहाँ उन्मुक्त विचार के लिए अवकाश नहीं रहता ।

प्रथम तो महापुरुषों की तुलना करना ही बड़ा कठिन काम

है, और फिर यदि कोई इस काम को करना भी चाहे तो जन-समूह की आग्रह वृद्धि उसे ऐसा नहीं करने देती ।

कितनी ही कठिनाइयाँ वधों न हों फिर भक्तों को, मुमुक्षुओं को, देव-भगवान् के वास्नविक स्वरूप का विचार तो करना ही चाहिए जैसे सोने को जाँच करने का साधन कसौटी है उसी प्रकार भगवान् के स्वरूप का विचार करने के लिए लक्षण रूपों कसौटी है । देव का लक्षण बतलाते हुए आचार्य समन्तभद्रजी ने कहा है:—

आप्तेनोच्छिन्नदोषेण, सर्वज्ञेनागमेशिना ।

भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् ॥

क्षुप्तिपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मयाः ।

न रागद्वेषमोहाश्च, यस्याप्त. स प्रकीर्त्यते ॥

अर्थात् जो समस्त दोषों से अतीत हो चुके हैं, जो सर्वज्ञ हैं और जो हितोपदेशक हैं वही सच्चे देव हो सकते हैं, इन गुणों के अभाव में आप्तता नहीं रह सकती ।

भूख प्यास, जरा, रोग, जन्म, मृत्यु भय, अहंकार, राग, द्वेष और मोह जिसकी आत्मा से दूर हो गये हो अर्थात् जिसने इन सब दोषों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली हो वही सच्चा देव कहलाता है ।

देव को परखने के लिए यह कसौटी है । इस कसौटी पर जो खरा साबित हो, उसी को सच्चा देव स्वीकार करना चाहिए ।

तमाम देवों को इस कसौटी पर कसने के लिए बहुत विस्तार की आवश्यकता है । यह विषय बहुत लम्बा है । अतएव सामान्य रूप में मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपना सचमुच ही विस्तार चाहते हैं तो वीतराग और सर्वज्ञ प्रभु की शरण स्वीकार करो । समझ लो कि जो वीतराग हो चुका है, वह कभी जन्म नहीं ले सकता और न मृत्यु का ग्रास बन सकता है । जो अवतार धारण करते हैं, अपनी रक्षा के लिए गदा, त्रिशूल, चक्र आदि शस्त्र रखते हैं और जो स्त्रियो में आसक्त हैं वे कभी वीतराग या निर्दोष नहीं कहला सकते और निर्दोष हुए बिना कोई देव नहीं हो सकता ।

आचार्य महाराज ने इस श्लोक में यह बतलाया है कि हरि-हर आदि देवों का परिचय हो जाने के बाद जब कोई जिनेन्द्र भगवान् के परिचय में आता है, तब उसकी आस्था जिनेन्द्र देव के प्रति अधिक दृढ़ हो जाती है । उसमें इतनी दृढ़ता होती है कि आगामी जन्म में भी वह नहीं हटती । यह कहकर आचार्य महाराज ने तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता सूचित की है । किसी भी वस्तु का असली स्वरूप और महत्त्व तभी प्रकाश में जाता है जब दूसरी वस्तुओं के साथ उसका तुलना करके देखा जाय ।

कोई लोगो का खयाल है कि साहित्य में तुलनात्मक पद्धति का विकास आधुनिक युग में हुआ है और यह पद्धति प्राचीन काल में नहीं थी । वास्तव में जो इसी युग की देन हो, उसे इस युग की देन के रूप में स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, परन्तु सत्य का विपर्यास होता हो तो उसका विरोध करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए ।

जिन लोगो ने प्राचीन भारतीय दर्शनशास्त्रों का अध्ययन किया है, वे भलीभांति जानते हैं कि उनमें विभिन्न दर्शनशास्त्रों की मान्यताओं का बड़ी खूबी के साथ तुलनात्मक ढंग से विवेचन किया गया है। सहस्रो वर्षों से भारत में यह पद्धति चली आ रही है। स्तुति का यह पद्य भी इसी पद्धति की प्रेरणा हमारा ध्यान आकर्षित करता है।

पीतल के साथ तुलना करने पर सोने की खूबियाँ साफ-साफ मालूम होने लगती हैं, काच के साथ तुलना करने पर हीरे की विशेषता मालूम होती है, इसी प्रकार अन्य देवों के साथ तुलना करने पर वीतराग भगवान् की विशेषताओं का ज्ञान होता है।

सूर्य के प्रकाश का महत्त्व समझने के लिए रात्रि के अंधकार से परिचित होने की आवश्यकता है। भोजन का पूरा-पूरा मजा लेने के लिए भूख की पीड़ा का अनुभव होना जरूरी है। इसी प्रकार जिनेन्द्र देव की महिमा को समझने के लिए अन्य देवी-देवताओं के स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। जो सत्य का जिज्ञासु और निष्पक्ष व्यक्ति होगा वह अन्य देवों के स्वरूप को समझकर जब वीतराग देव के स्वरूप को समझेगा तो निस्सन्देह उसकी श्रद्धा वीतराग देव पर इतनी प्रगाढ़ हो जायगी कि वह जन्म-जन्मान्तर में भी नहीं हटेगी।

जिसने छाछ ही छाछ खाई है, उसे अगर मक्खन खाने को मिल जाय तो क्या वह छाछ को पसन्द करेगा? नहीं, इसी प्रकार जिसने सम्यग्ज्ञान के द्वारा जिनेन्द्र भगवान् के स्वरूप को

समंभ लिया है, वह उन्हे छोड़कर और किसी देव की शरण में नहीं जा सकता ।

देवों की परीक्षा करने के दो आधार हैं । प्रथम तो विभिन्न देवों के बाह्य रूपों से ही उनकी परीक्षा हो जाती है और दूसरे उनके आन्तरिक गुणों से । अगर हम बाह्य रूपों पर विचार करें तो एक ओर नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले देवता हमारे सामने उपस्थित होते हैं । आयुधों को धारण करने से ही यह साबित होना है कि या तो वे किसी से डरते हैं और इस कारण अपनी रक्षा के लिए उन्होंने हथियार बाँधे हैं, अथवा वे किसी को डराना चाहते हैं किसी का घात करना चाहते हैं ! स्वयं डराना या दूसरों को डराना दोनों ही हिंसा के रूप हैं । अतः जो डरता है या डराता है, वह निर्दोष, निष्कलंक एवं राग-द्वेष से प्रतीत नहीं हो सकता ।

हथियार रखने के साथ ही साथ स्त्रियों के साथ भी उनका सम्पर्क दिखलाई देता है । स्त्री-सम्पर्क की नाना कथाएँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं । किसी-किसी ने तो अपने आधे अंग में ही स्त्री को धारण कर रक्खा है । यह सब बाह्य चिन्ह यह साबित करते हैं कि उनमें देवत्व नहीं है, और यदि देवत्व है तो उनका यह स्वरूप सत्य नहीं है ।

अन्तरंग स्वरूप की परख के सम्बन्ध में हम पहले ही कहे चुके हैं कि जो जन्म, जरा, मरण आदि दोषों से रहित हो और जो वीतराग एवं सर्वज्ञ हो, वही सच्चा देव हो सकता है ।

भाइयों ! अपनी बुद्धि को पक्षपातहीन बना कर वास्तविकता का विचार करो । जिनेन्द्र देव के बाह्य-और आन्तरिक

स्वरूप को भी देखो ! ध्यानमय वीतराग मुद्रा में वे समवसरण मे विराजमान होते हैं । न किसी आयुष को धारण करते हैं, न स्त्री को साथ लिये फिरते हैं ! इसीलिए कहा है—

माया नास्ति जटा कपालमुकुटं चन्द्रो न मूर्धावली,
खट्वांगं न च वासुकिर्न च धनुः शुलं न चोग्रं मुखं ।
कामो यस्य न कामिनी न च वृषो गीतं न नृत्यं पुनः,
सोऽस्मान् पातु निरंजनो जिनपतिः सर्वत्र सूक्ष्मः शिवः ॥

तात्पर्य यह है कि जो माया के लेप से सर्वथा मुक्त हो चुका है, जिसके मस्तक पर जटाएँ नहीं हैं, जो कपाल नहीं धारण करता है, चन्द्रमा को जिसने मुकुट नहीं बनाया है तथा जो गदा चक्र आदि अपने पास नहीं रखता, वासुकि भी जिसके पास नहीं है, धनुष-बाण या त्रिशूल नहीं लिये फिरता, जिसकी काम-वासना नष्ट हो चुकी है और इस कारण जो कामिनी से भी दूर रहता है, जो बैल पर सवारी नहीं करता, जो गाता और नाचता नहीं है, वही जिनेन्द्र देव हमारा निर्दोष शिव है ! ऐसे शुद्ध स्वरूप वाले, निष्काम निरजन, वीतराग शिव हमारी रक्षा करें ।

जैनाचार्य श्री अकलंक देव की यह उक्ति है इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जैनों का विरोध किसी व्यक्ति के साथ नहीं है । वे किसी व्यक्ति को वंदनीय अथवा अवदनीय नहीं मानते, वरन् गुणों को वदनीय समझते हैं । देव होने के लिए जो कसौटी निर्धारित की गई है उस पर जो खरा साबित हो, वही उनके लिए वन्दनीय और अनुकरणीय है । अर्थात् जिसमें सर्वज्ञता है, वीत-

रागता है, वही व्यक्ति, फिर उसका नाम चाहे कुछ भी क्यों न हो, देव मनाने योग्य है।

भगवान् ऋषभदेव को जब इस कसौटी पर कस कर परखते हैं, तो वे खरे उतरते हैं अतएव वे हमारी श्रद्धा के भाजन हैं, हमारे लिए वन्दनीय और पूजनीय हैं। उन्हीं भगवान् ऋषभदेव को हमारा वार-वार नमस्कार हो !

जब तक यथार्थ बात समझ में नहीं आती तब तक दुनिया तरह-तरह के भ्रमों का शिकार बनी रहती है। जब पहले पहल रेलगाड़ी चली तो लोग कहने लगे-इसमें घोड़े या बैल नहीं जुते हैं और अषने आप चलती है, अतः इसके अन्दर कोई देवता विराजमान हैं। ऐसा सोचकर वे रेल को हाथ जोड़ कर नमस्कार करते थे। ऐसे भोले जीव दुनिया में थे और आज भी मौजूद हैं। एक जगह एक आदमी ने बिना बैलो या घोड़ों के जुते रेलगाड़ी चलती देखने का जिक्र किया तो वहाँ के ठाकुर साहब ने उसे हिरासत में बैठा दिया कि तू ऊटपटाग गप्पे हाँकता है। भाई ! जब तक समझ नहीं आती तब तक ऐसा ही होता है।

समझ सार संसार में, समझ बिना सब फोक ।

समझ-समझ कर जीवड़ा, गया अनन्ता मोक्ष ।

दुनिया में समझ सबसे बड़ी चीज है। जिनमें समझ नहीं है, वे असलियत को तो पाते नहीं हैं और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। परन्तु सर्वज्ञ भगवान् सभी बातों का ठीक-ठीक निर्णय सुना देते हैं। सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान से कोई वस्तु बाहर

नहीं है । सर्वज्ञ के कथनानुसार कल मैंने कालचक्र का वर्णन सुनाया था । पहले आरे का वर्णन किया जा चुका है, दूसरे आरे की विशेषताएँ भी कल बतला चुके हैं । तीसरे आरे के सम्बन्ध में भी कहा जा चुका है तीसरे आरे के अन्तिम भाग में आदिनाथ तीर्थङ्कर हुए । उन्होंने तीव्र तपस्या करके केवलज्ञान प्राप्त किया और फिर जगत् का उपकार करने के लिए धर्म का प्रकाश फैलाया । इसके बाद उनका निर्वाण हुआ । भगवान् के निर्वाण के तीन वर्ष बाद चौथा आरा लगा ।

चौथे आरे का नाम दुखेमासुखेमा है । इस आरे में बहुत फर्क पड़ गया । जीवों का शरीर पहले से छोटा हो गया और उम्र भी कम हो गई । सिर्फ एक करोड़ पूर्व की आयु रह गई । संहनन भी शिथिल हो गया और संस्थान में भी फर्क आ गया । वस्तु का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श बदल गये । लोगों के उत्थान बल, वीर्य और पुरुषाकार-पराक्रम में भी अन्तर आ गया ।

इतना अन्तर पड़ जाने पर भी चौथा आरा बड़ा सुन्दर था । बारह महीने में केवल एक बार, आधी रात्रि के समय पानी बरसता था और फिर कभी नहीं बरसता था । उसी एक बार की वर्षा से बखूबी सब काम चलता रहता था ।

उस समय के लोग एक वक्त भोजन करते थे । दोपहर भोजन का समय था । जैन धर्म में 'एगभत्तं च भोयणं' कहा है अर्थात् एक ही वार भोजन करने का विधान किया है ! वैष्णव धर्म में भी कहा है कि एक सूरज में एक वार ही भोजन करना चाहिए । इस प्रकार एक टक जीमने की ही बात कही है, मगर सही बात न समझकर यह समझ गये कि रात्रि में खा लेना चाहिए ।

चौथे आरे में राजा और प्रजा में पूरी तरह अमन-चैन था । हजारों वर्षों में कभी कोई असामयिक मृत्यु होती थी । गर्भपात होता नहीं था और जनमते ही शिशु का मरण भी नहीं होता था । सौ वर्ष के बाद कभी कोई नवयुवक मर जाता तो सारे गाव में ब्राह्मि-ब्राहि मच जाती थी । जैसे आजकल फाल्गुन महीने में एक मूहूर्त दिन बढ़ने पर न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा सर्दी होती है, समशीतोष्ण मौसम रहता है, उसी प्रकार चौथे आरे में मौसम रहता था । न कभी ठिठुराने वाली सर्दी पड़ती, न खून को पानी बना देने वाली गर्मी ही पड़ती थी । समस्त प्रजा आनन्द में रहती थी ।

पचास लाख करोड़ सागर तक भगवान् ऋषभदेवजी का शासन चला । उनके शासन का साधु, साध्वी श्रावक और श्राविका रूप संघ चलता रहा, धर्म की प्रवृत्ति भी चालू रही । इसके बाद जब धर्म में शिथिलता आने लगी तो दूसरे तीर्थङ्कर भगवान् अजितनाथजी हुए । अजितनाथजी चौथे आरे की अपेक्षा तो पहले तीर्थङ्कर थे, मगर इनसे पहले ऋषभदेवजी ही चुके थे, इस कारण अवसर्पिणी काल की अपेक्षा दूसरे थे ।

भगवान् अजितनाथ के बाद तीस लाख करोड़ सागर व्यतीत हो जाने पर तीसरे तीर्थङ्कर संभवनाथजी हुए । तदनन्तर दस लाख करोड़ सागर बाद विनीता नगरी में चौथे तीर्थङ्कर अभिनन्दनाथजी का जन्म हुआ । फिर नौ लाख करोड़ सागर के पश्चात् सुमतिनाथजी हुए । सुमतिनाथजी के अनन्तर ६० हजार करोड़ सागर बीत जाने पर कौशाम्बी नगरी में छठे तीर्थङ्कर पद्मप्रभु स्वामी का जन्म हुआ । फिर नौ हजार करोड़

सागर बीतने पर बनारस नगरी में सातवें तीर्थंकर सुपाश्वर्चनाथजी हुए। इनके अनन्तर ६०० करोड़ सागर के पश्चात् बनारस के निकट चन्द्रपुरी में चन्द्रप्रभ स्वामी प्रकटे। फिर ६० करोड़ सागर बीतने पर काकन्दी नगरी में नौवें तीर्थंकर सुविधिनाथजी का जन्म हुआ। इनके अनन्तर नौ करोड़ सागरोत्सव के पश्चात् भद्रपुर में दसवें तीर्थंकर शीतलनाथजी उत्पन्न हुए।

इन तीर्थंकरों के समय में इस भरत क्षेत्र में, मत-मतान्तरों के भगड़े विशेष बढ़ गये। अनेक प्रकार के मतों की स्थापना हो गई।

दसवें तीर्थंकर के बाद कुछ कम एक करोड़ सागर के पश्चात् ग्यारहवें तीर्थंकर भगवान् श्रेयासनाथ का सिंहपुरी नगरी में जन्म हुआ।

फिर ६४ सागर बाद चम्पापुरी में वासुपूज्यजी ३० सागर बाद कम्पिलपुर में तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथजी, विमलनाथजी से नौ सागर पश्चात् अयोध्या नगरी में अनन्तनाथजी, चार सागर बाद रत्नपुरी में धर्मनाथजी, तीन सागर बाद हस्तिनापुर में सोलहवें तीर्थंकर श्री शान्तिनाथजी का जन्म हुआ।

तदनन्तर घाघा पत्योपम व्यतीत होने पर गजपुर में श्री कुन्धुनाथजी का जन्म हुआ। इनके बाद पाव पत्य पम बीतने पर हस्तिनापुर में अठारहवें तीर्थंकर अरहनाथजी उत्पन्न हुए।

शान्तिनाथजी, कुन्धुनाथजी और अरहनाथजी अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे। सम्पूर्ण भरतक्षेत्र पर आपका शासन था।

अन्त में उस विशालतम साम्राज्य को ठुकरा कर संयम धारण किया । फिर राज्य शासन के बदले घर्म शासन को प्रचलित किया ।

फिर एक करोड़ और एक हजार वर्ष व्यतीत होने पर मिथिला नगरी में मल्लिनाथजी का जन्म हुआ, इनके बाद चौपने लाख वर्ष के बाद राजगृही नगरी में बीसवें तीर्थङ्कर मुनिसुव्रत-नाथजी अवतरित हुए । छह लाख वर्ष के बाद मथुरा नगरी में नेमिनाथ प्रभु का जन्म हुआ ।

बाईसवें तीर्थंकर भगवान् नेमिनाथ या अरिष्टनेमि के जमाने में ही श्री कृष्णजी और बलदाऊजी का जन्म हुआ था । यह सब एक ही कुल के थे, भाई भाई थे । यादव वंश बहुत विशाल बतलाया गया है—५६ करोड़ यादव कहलाते हैं । यादव वंशी सब देशों में फैले हुए थे । जैसे अंगरेजों की असली जन्म भूमि इंग्लैण्ड है, मगर भारत में उनका राज्य था तो लाखों अंगरेज यहाँ भी रहते थे । यहाँ रहने पर भी अंगरेज, अंगरेज ही कहलाते थे, उन्हें कोई अंगरेज नहीं कहता था, इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों में फैले हुए यादव लोग भी यादव ही कहलाते थे ।

बाइसवें तीर्थंकर के चौरासी हजार वर्ष बाद, बनारस नगरी में पार्श्वनाथ भगवान् का जन्म हुआ । भगवान् पार्श्वनाथ के बाद २५० वर्ष बीतने पर चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी का क्षत्रियकुण्ड नगर में जन्म हुआ ।

भगवान् महावीर की आयु बहत्तर वर्ष की थी । वे तीस वर्ष की उम्र तक गृहस्थावस्था में रहे, कुल ४३ वर्ष तक

उन्होंने संयम का पालन किया और जब चौथे आरे की समाप्ति में सिर्फ तीन वर्ष साढ़े आठ महीने ही शेष रह गये थे, तब उनका निर्वाण हुआ ।

इस प्रकार चौथे आरे में तेईस तीर्थङ्कर हुए हैं । भाइयों ! वह काल कितना घन्य है और कितना मगलमय है ! उस समय की प्रजा कितनी पुण्यशालिनी है ! भला जिस काल में तेईस तीर्थ-ङ्करो का जन्म हुआ, उससे अधिक अच्छा और कौन-सा काल हो सकता है !

भगवान् महावीर का निर्वाण होने पर करीब साढ़े तीन वर्ष बाद ही यह पाँचवाँ आरा आरम्भ हो गया । इस आरे मे चौथे आरे के समान पवित्र एवं उज्ज्वल भावना नहीं रही । वडी शीघ्रता और तीव्रता के साथ परिवर्तन होने लगा । इसके लिए एक उदाहरण लीजिए:—

किसी साहूकार ने एक पुराना मकान खरीदा । वह जीर्ण सा हो गया था, अतएव उसने उसे नये सिरों से बनवाना आरम्भ किया । मजदूर काम कर रहे थे । किसी जगह खुदाई करते समय मजदूरों को एक चर नजर आया । उसमें सोना भरा था । आज कल के मजदूर होते तो उसे उस समय वही दबा रहने देते और रात्रि में किसी समय जाकर उसे खोद लाते । मगर उस समय के लोगों की भावना एवं नीयत ऐसी नहीं थी । चर देख कर उन्होंने साहूकार को बुचाया और कहा—यह सोने का घर निकला है, इसे आप ले जाइये । मगर साहूकार भी उस समय ऊँची भावना वाले थे । उस साहूकार ने चर को देख कर कहा—निकला है तो

अच्छा है, परन्तु इस पर मेरा हक नहीं है । मैंने जिससे मकान खरीदा है, उसी पर इसका हक है । यह कहकर साहूकार ने पहले वाले मकान मालिक को बुनवाया और कहा आपने मुझे मकान बेचा है चरु नहीं बेचा है । अब यह चरु निकला है तो आपका ही है । इस पर मेरा अधिकार नहीं है । आप इसे ले जाइये ।

मगर उस समय के सभी लोगों की नियत साफ थी । अत-एव उसने कहा—मैं आपको जब सारा मकान बेच चुका हू, तो यह चरु बाकी कैसे रह गया ? जैसे ईंटों और पत्थरो पर आपका अधिकार है, उसी प्रकार इस चरु पर भी आपका ही अधिकार है । अब यह मेरा नहीं हो सकता । इसे आप ही अपने पास रखिये ।

दोनों में काफी तर्क-वितर्क हुआ, परन्तु उसे लेने को कोई तैयार नहीं हुआ । वर्तमान मकान-मालिक का कहना था कि मैंने सिर्फ मकान खरीदा है और चरु मकान का अंग नहीं है. अतः इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता । भूतपूर्व मकान-मालिक इस बात पर दृढ था कि मैंने बेचते समय कुछ भी शेष नहीं रक्खा है, अतः इसमें जो कुछ भी है वह सब आपका है ।

इस प्रकार जब दोनों का मतभेद मिट नहीं सका और सोने से भरे चरु को कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ तो वहाँ के राजा को यह समाचार दिया गया । कहा गया कि इस चरु पर आपका अधिकार है । आप इसे अपने खजाने में रख लीजिए । मगर राजा ने भी उसे लेना अस्वीकार कर दिया ।

राजाने कहा—जो कर मैं प्रजा से लेता हूँ, उसमें इसका समावेश नहीं होता। ऐसी स्थिति में मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? दोनों मकान—मालिकों में से ही किसी का यह हो सकता है। मेरा अधिकार तो इस पर किसी भी प्रकार नहीं पहुँचता !

भाइयों ! अगर आप को वह चरु मिल जाय तो आप क्या करेंगे ? जिसकी जगह में मिला है उसे वापिस लोटाएँगे, या राज्य के खजाने में भेज देंगे अथवा चुपके—चुपके अपनी हवेली में छिपा लेंगे ? आज कहां है वैसी उदारता ! कहां है वह सरलता ! कहां है वह निर्लोभवृत्ति ! आज तो लोग अपने सगे भाई को भी बराबर हिस्सा नहीं देना चाहते ! चोरी-चोरी माल पार कर लेते हैं ! चोरी करके और डाका डाल कर दूसरों की सम्पत्ति लूट लेना जब कोई बड़ी बात न समझी जाती हो, तब इस प्रकार की प्रामाणिकता के लिए गुंजाइश ही क्या है ?

आखिर राजा ने भी उस चरु को स्वीकार नहीं किया। वह रास्ते में ही पड़ा रहा किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया।

रात हुई। प्राची रात के बाद पांचवां आरा शुरु हो गया। कई लोग समझते हैं कि काल में कोई प्रभाव नहीं। मगर जैसे अन्य द्रव्यों में अपना-अपना प्रभाव डालने की शक्ति है, उसी प्रकार कालद्रव्य में भी अपना प्रभाव डालने की जबर्दस्त शक्ति है। जैन शास्त्रों में द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार परिवर्तन होना माना गया है। दूसरे लोगों ने भी काल के प्रभाव को स्वीकार किया है। कहा भी है—

कालः पचति भूतानि, कालः संहरति प्रजाः ।

कालः सुप्तेसु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥

अर्थात् काल ही समस्त भूतों के परिपाक का कारण है, काल ही जीवों की मृत्यु का कारण है, लोग भले सोते रहे किन्तु काल सदा जागरूक रहता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता । वास्तव में काल के सामर्थ्य को कोई लांघ नहीं सकता । काल को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

कालवादी तो यहां तक कहते हैं—

न कालव्यतिरेकेण, गर्भबालशुभादिकम् ।

यत्किञ्चिज्जायते लोके, तदसौ कारणं किल ॥

किञ्च कालादृते नैव, मुद्गपक्तिरपीक्ष्यते ।

स्थाल्यादि सन्निधानेऽपि, ततः कालादसौ मता ॥

गर्भ का स्थिर होना काल की अपेक्षा रखता है । दो-तीन वर्ष की छोटी बालिका अथवा अस्सी वर्ष की बुढ़िया गर्भवती नहीं हो सकती । युवती स्त्री गर्भवती होती है । इसका कारण काल है । काल ही गर्भ धारण की योग्यता उत्पन्न करता है और वही उमर योग्यता को छीन भी लेता है । गर्भस्थिति होने के बाद समय पर ही बालक का जन्म होता है कोई जल्दी या देर से बालक को उत्पन्न करना चाहे तो नहीं कर सकता । इमो प्रकार शुभ आदि भी काल के निमित्त से ही होते हैं । इमसे यही साबित होता है कि काल के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता । अतएव काल ही सब कार्यों का कारण है ।

श्रीरो की बात तो जाने दीजिए, मूंग की दाल को पकाने की सब सामग्री मौजूद रहने पर भी, काल के अभाव में मूंग या उसकी दाल नहीं पक सकती। जिस क्षण चूल्हे पर दाल की बट-लोई आदि चढ़ाई जाती है, उस समय आग पानी वगैरह सब साधन विद्यमान रहते हैं। अगर उन्ही से दाल पकती होती तो चूल्हे पर बटलोई चढ़ाते ही वह पक जाती। पर नहीं, वह समय आने पर ही पकती है, अतएव मानना चाहिए कि काल के प्रभाव से ही वह पकती है।

कालवादी एकान्त काल को ही कारण मानता है, यह उसका भ्रम है, फिर भी यह माने बिना काम नहीं चल सकता कि अन्यान्य कारणों की भाँति काल भी एक कारण अग्र्य है। काल से मनुष्यों की भावना को बदल देने की शक्ति है। काल के प्रभाव से बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं। काल अरूपी द्रव्य है, अतएव वह और उसका असर दिखाई नहीं देता, फिर भी बुद्धि के द्वारा उसे समझ लेना कठिन नहीं है।

हाँ, तो पाँचवाँ आरा आरंभ हुआ और तत्काल ही मनुष्यों की भावनाओं पर उसका प्रभाव पड़ गया। राजा की, मकान बेचने वाले की, खरीदने वाले की और मजदूरों की नीयत बदल गई। सब के सब उस चरु को लेने दौड़े और धूम-धाम मच गई।

यह हाल देख कर लोग मोचने लगे—कल तो कोई उस सोने को पूछते नहीं थे और आज क्या हो गया है? सब क्यों आज यह दौड़-धूप कर रहे हैं! तब किसी ज्ञानी पुरुष ने यह

निर्णय दिया कि मे काल परिवर्तन हो गया है । पाँचवें आरे के बैठते ही सब की नीयत मे फितूर पैदा हो गया है ।

भाइयो ! समय बदलने से भी भावना मे अन्तर पड़ जाता है और जगह बदलने से भी अन्तर पड़ जाता है । समय के प्रभाव को समझने के लिए पूर्वोक्त उदाहरण ही पर्याप्त है । जगह के प्रभाव के विषय मे श्रवण का उदाहरण प्रसिद्ध है । आपको मालूम होगा कि वैदिक पुराणों के अनुसार श्रवण अपने अर्धे माता-पिता को कावड मे बिठलाकर तीर्थयात्रा करवा रहा था । घूमते-घूमते वह कुक्षेत्र की तरफ आया । वहाँ एक जगह उसने कावड उतारी । कावड उतारने के बाद उसने माता-पिता से कहा—आप दोनों को लम्बे अर्से से मैं लादे-लादे फिर रहा हूँ । अब इसका मेहनताना दीजिए ।

श्रवण अतीव मातृ पितृ भक्त पुत्र था । उसने अपने माता-पिता की जैसी उत्कण्ठ सेवा की है, उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती । पितृ-म तृ भक्त का ऐसा उज्वल उदाहरण दूसरा नहीं मिलता । लेकिन जब उसने अपने मेहनताने की माँग की तो वे दोनों आश्चर्य में पड़ गये । वे सोचने लगे—स्वेच्छा से हमारी सेवा करने वाला यह पुण्यवान् श्रवण आज ऐसा क्यों कह रहा है ? विचार करने पर श्रवण के पिता समझ गये कि हो न हो, यह इस भूमि का ही प्रताप है । फिर उसने कावड से नीचे उतर कर वहाँ की थोड़ी-सी मिट्टी ली, अपनी गाँठ मे बाँध ली और साथ ले ली । इसके बाद उसने श्रवण से कहा—अच्छी बात है बेटा । जरा आगे चल कर तुम्हारा मेहनताना चुका दोगे । इतनी बहुत मेहनत की है तो थोड़ी और करो ।

श्रवण अपने पिता की बात मानकर आगे बढ़ा । आगे बढ़ने पर जमीन बदल गई । तब श्रवण के पिता ने कहा—वेटा । अब मेहनताना ले लो !

नवीन स्थान में आते ही उसकी भावना में समूह परिवर्तन हो गया था । वह अपने पिछले व्यवहार को स्मरण करके लज्जित हो रहा था । उसे आश्चर्य हो रहा था कि इस प्रकार की दुर्मति उसके चित्त में किस प्रकार उत्पन्न हुई ? जिस परं जब पिता ने मेहनताना लेने की बात कही तब तो उसकी लज्जा का पार ही न रह गया । वह शर्म का मारा जमीन में गड़ा जा रहा था । आखिर उसने कहा—माँ बाप ! आपकी सेवा भक्ति करना ही मेरे जीवन की एक मात्र साधना है । मैंने इसे ही योग माना है, इसी में मैं ईश्वर की आराधना देख रहा हूँ । आपसे मेहनताना लूँगा तो मुझ जैसा नीच और कौन होगा ? मुझ पर आपका प्रसीम ऋण है । अपने शरीर के चमड़े के जूते बनवाकर आपको पहनाऊँ तो भी आपके ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता । आखिर मैंने इस शरीर से ही तो आपकी सेवा की है ! और यह शरीर आपका ही दिया हुआ है ! उसमें मेरा क्या है ? मेरी दुर्मति के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और उस बात को भूल जाइए ।

पिता इस बुद्धिभेद के रहस्य को समझ गया था । फिर भी श्रवण का समझाने के लिए उसने वह साथ ली हुई मिट्टी जमीन पर फँला दी । उस पर श्रवण को खड़ा किया । फिर कहा—अपना मेहनताना ले लो ।

श्रवण — हाँ लाम्रो, मेहनताना लूँगा, अवश्य लूँगा
अगर मेहनताना नहीं दोगे तो अब मे-हगिब नही लावूँगा ।

बाप मन ही मन मृस्कराया । थोड़ी दूरी पर बैठे बाप ने श्रवण को मेहनताना देने के लिए अपने पास बुलाया । ज्यों ही वह उस मिट्टी से अलग हुआ, उसकी शुद्ध-बुद्धि फिर जाग उठी । तब वह बोला - पिताजी ! क्या आपसे मेहनताना लेकर मैं पाप का भागी बनूँ ?

तब श्रवण के पिता ने उसे जमीन का प्रभाव समझाया । श्रवण समझ गया और उसकी आत्मग्लानि कम हुई ।

भाईयों ! कहने का मतलब यह है कि जमीन-जमीन में, पानी-पानी में और हवा-हवा में फर्क होता है । इन सब में मनुष्य के विचारों को प्रभावित करने की शक्ति होती है । एक हवा, हिमवान् पर्वत से जिस पर नाना प्रकार की जड़ियाँ और बूटियाँ हैं, आती है । वह हवा अगर रोगी का स्पर्श करे तो अनेक वार-दवा से भी अधिक लाभकारक होती है उसके स्पर्श से रोगी रोगमुक्त हो जाता है । कहते ही हैं-सी दवा और एक हवा ! मगर आपका दिल गवाह दे तब काम चलता है । पक्का विश्वास होना चाहिए ।

इसी प्रकार पानी-पानी में भी भेद है । खाने की चीजों में भी असर डालने की शक्ति है । कहावत है-जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन । गीता में भी कहा है कि किसी वस्तु के खाने से बुद्धि की शुद्धि हो जाती है और किसी के खाने से वह अशुद्ध हो जाती है ।

तात्पर्य यह है कि जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु की प्रभावित करती है उसी प्रकार काल का भी जबर्दस्त प्रभाव पड़ता है ।

इस प्रभाव से सर्वसाधारण जनता की बुद्धि और भावना पलटती है पाँचवाँ आरा आरंभ होते ही लोगों की नीयत बदल गई और ज्यो ज्यों वह आगे बढ़ रहा है, नीयत में परिवर्तन भी होता जाता है। पाँचवाँ आरा इक्कीस हजार वर्ष का है। इसमें से करीब अढ़ाई हजार वर्ष अभी बीते हैं। पाँचवें आरे में क्या-क्या परिवर्तन होगा कैसी रचना होगी, मनुष्यों की प्रकृति किस प्रकार होगी, आदि सब बातें शास्त्रों में मौजूद हैं।

कहूँ मैं पंचम आरे का बयान,
पहले ही फरमा गये भगवान् ॥

शिष्य अपने गुरु महाराज से पूछता है—भगवन् ! पाँचवें आरे में दुनियाँ की क्या रचना होगी ?

गुरु महाराज फमति हैं—पाँचवाँ आरा चलते-चलते जब अपना पूरा प्रभाव दिखलाएगा तो बड़े २ नगर मिट कर गाँव बन जाएंगे और गाँव मिट कर श्मशान बन जाएंगे ! औरतें कुल की लज्जा को त्याग कर स्वेच्छाचारिणी बन जाएँगी। राजा लोग यमदूतों के समान हो जाएँगे। प्रजा को चूसना और भोग-विलास ही उनका कर्तव्य रह जायगा। फिर भी वे अल्प सुखी होंगे और उनके कर्मचारी एवं दीवान भी लालची हो कर प्रजा को परेशान करेंगे।

लडके माँ-बाप का कहना नहीं मानेंगे। लडकियों की भी यही हालत हो जायगी। शिष्य भी गुरु की आज्ञा में नहीं चलेगे पापी लोग धन-धान्य से परिपूर्ण होंगे और सज्जन अल्प सुखी होंगे। निर्धनता का सर्वत्र दौरदौरा होगा। धनवान् कम होंगे

विदेशी राजाओं के आक्रमण का सदा भय बना रहेगा, अर्थात् परचक्र का भय रहेगा । बस्ती कम होगी और जंगल ज्यादा होंगे । ब्राह्मण लोग धन के लालची हो जाएंगे

भाइयों ! ब्राह्मण पहले कैसे थे और अब कैसे हो गये और होते जाते हैं, यह बात जाननी ही तो मनुस्मृति को देख लो । ब्राह्मण लोग पहले के जमाने में एक प्रकार के त्यागी थे । वे केवल उदर निर्वाह के लिए भिक्षा लाते थे और पठन-पाठन आदि में अपना सारा समय लगाते थे । सन्तोष की वृत्ति उनमें थी और संग्रह करने की इच्छा नहीं करते थे । उनके संतोष, त्याग और ज्ञान का ऐसा प्रभाव था कि राजा लोग उनकी कुटिया में आया करते थे और उनके चरणों में मस्तक भुंकाया करते थे । ब्राह्मण किसी प्रकार के लोभ के वश होकर राजा के पास नहीं जाते थे । ईश्वर के भजन में मस्त रहते थे । उनके तेज के आगे राजा का तेज भी फीका था । उनकी टूटी-फूटी भौंपड़ी की महिमा राजमहल से भी अधिक थी । उस समय बात ही और थी ।

ब्राह्मण की कुटिया में जाकर, राजा शीष भुंकाते ।
अब तो देखो वही ब्राह्मण, घर-घर धक्के खाते ॥
याद हम करते हैं उन पहले के पुरुषों की ॥ ध्रुव ॥

एक समय वह था जब ब्राह्मण अपनी एकान्त शान्त कुटीर में बैठे-बैठे जगत् को ज्ञान का दिव्य दान दिया करते थे और राजाओं को भी उनकी कुटीर में जाकर सिर भुंकाता पडता था ! मगर आज सारा नक्शा ही बदल गया है ! अब ब्राह्मणों में वह तेज नहीं रह गया । कारण यही है कि उनमें वह तप और

त्याग नहीं रहा । तप और त्याग में जो तेज है, वह धन में नहीं है । धन संग्रह की लालसा उत्पन्न होते ही चित्त में एक प्रकार की दीनता उत्पन्न होती है और, जहां दीनता है वहां तेजस्विता नहीं रह सकती ।

गुरु कहते हैं—पाँचवे आरे में जीवों की भावना ही नहीं बदलेगी, बल्कि जड़ प्रकृति में भी परिवर्तन हो जायगा । वार धार दुर्भिक्ष होगा । कही अतिवृष्टि होगी, कही अनावृष्टि होगी । अधिकांश साधु-महात्मा भी अपना धर्म त्याग देगे । कोई साधु का वेष धारण करके ख्याति, लाभ, यश-कीर्ति आदि प्राप्त करने की चेष्टा करेगे, कोई किसी की औरत को ही उड़ा कर भाग जाएँगे ।

भाइयों ! कोई भी बड़ा समूह पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं होता । समूह में से कोई दो-चार नालायक निकल जाते हैं तो उनके साथ दूसरे लोग भी बदनाम होते हैं ! यही तो कारण है कि लोग ऐसे साधुओं को अपने घर में पैर नहीं रखने देते ?

पहले सब साधु पैदल ही चलते थे । आज भी जैन साधुओं में वह मर्यादा कायम रख छोड़ी है । जैन साधु किसी भी अवस्था में रेल, मोटर या बैलगाड़ी आदि पर सवार होकर यात्रा नहीं करते । इससे बहुत लाभ होते हैं । पैदल घूमने से गांव-गांव की जनता को साधुओं की संगति करने का और उनके धार्मिक एवं नैतिक उपदेशों को सुनने का अवसर मिलता है । ग्रामीण जनता में जागृति लाने का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है । इससे पवित्र वायु-मण्डल तैयार हो जाता है । गांधीजी नमक के लिए सत्याग्रह करने को चले तो पैदल ही चले थे । क्या उन्हें मोटर आदि सवारी नहीं

मिल सकती थी ? उनकी इच्छा मात्र पर सभी कुछ प्रस्तुत हो सकता था, मगर दीर्घ दृष्टि वाले गांधीजी ने पैदल कूच करने का ही निश्चय किया । वे समझते थे कि ग्रामीण जनता में खास तरह का वायुमण्डल तैयार करने के लिए पैदल प्रवास से बंद कर और कोई उपाय नहीं है ।

आजकल के राजनीतिक नेताओं की तरह हम साधु भी अगर रेल में सफर करने लगे तो गांवों की जनता का पथप्रदर्शन कौन करेगा ? भारतवर्ष में सात लाख गांव हैं । इन गांवों में करोड़ों आदमी रहते हैं, उन्हें धर्म और नीति की शिक्षा प्रायः साधुओं से ही मिलती है । राजनीतिक नेता लोग हवाई जहाजों रेलों और मोटरों से सफर करते हैं । इसका परिणाम यह आया है कि नगरों में तो कुछ जागृति भले आई हो, पर ग्रामों में वंसी जागृति नहीं आई । इसी कारण आज राजनीति नगरों की ही चीज बन गई है, ग्रामों से मानो उसका कोई सरोकार ही नहीं है ! अगर साधु भी ग्रामों की उपेक्षा कर दें तो धर्म और नैतिकता भी नगरों की ही वस्तु बन जायगी । ग्रामों में धर्म नहीं रह जायगा । करोड़ों लोग पथ-प्रदर्शन के अभाव में गिर जाएंगे । जब ग्रामों में अधर्म और अनैतिकता फैल जायगी तो नगर कब सुरक्षित रह सकेंगे ?

हम जोधपुर आने से पहले पाली में थे पाली से रेल में बैठकर जोधपुर आ पहुँचते तो आराम तो अवश्य मिलता, पैदल चलने की परेशानी से भी बच जाते, मगर बीच के ग्रामों की जनता को प्रभु का पावन धर्ममंदेश कौन सुनाता ? शालावास आदि गांवों में जो तड़बदी हो रही थी और आपसी फूट के कारण लोग एक-

दूसरे के विरोधी हो रहे थे उन्हें कौन समझाता ? कौन उनमें एकता कराता ?

वैष्णव-ग्रंथ में उल्लेख आता है कि साधु को रुपये पैसे देने वाला नरक-कुण्ड में गिरता है । साधु अपने पास रुपया पैसा रखे तो उसमें और गृहस्थ में अन्तर ही क्या रहे ? अर्थ अनर्थ का मूल है । अर्थ के बदले, जीवन विगाडना पड़ता है । अतएव साधु रुपये पैसे को सर्प के समान समझकर उससे दूर ही रहते हैं । ऐसा करने में ही साधु का कल्याण है ।

साधु को मकान बनवाने की भी आवश्यकता नहीं है । साधु को 'अनगार' कहा गया है । इसका मतलब ही यह है कि वह कोई निश्चित घर बनवा कर सर्वदा स्थायी होकर उसमें न रहे । उसकी मालिकी का कोई घर नहीं होना चाहिए । साधु के गृह होगा तो वह गृहस्थ ही कहा जायगा । उसे अनगार अर्थात् अगार (घर) से रहित कैसे कहा जा सकता है ? वास्तव में साधु का कोई नियत निवासस्थान नहीं होता । वह तो रमता राम ही भला है ! घूमते-फिरते, प्रभु के नाम का अलख जगाते, जहाँ कहीं पहुँच जाय वहाँ पहुँच जाय ! जहाँ पहुँचे, निर्दोष मकान न मिले तो श्मशान में जाकर द्यतरियो में रह जाय वह भी सुलभ न हो तो किसी वृक्ष के नीचे आसन जमा ले । कुछ समय ठहर कर फिर आगे की राह पकड़े । वह भ्रमण करता ही रहे । इसी भाषण में 'परिव्राजक' शब्द बना है । 'परिव्राजक' का अर्थ है- घूमता फिरता रहने वाला ।

असली सन्यासी आग का भी स्पर्श नहीं करता । जब भिक्षा ही उसकी आजीविका है तो भोजन आदि पकाने के भंभट में उसे नहीं पंडना चाहिए । उसे सर्दी से बचने के लिए आग का उपयोग नहीं करना चाहिए । सन्यासी सहनशील होता है । सुकुमारता उसे शोभा नहीं देती ।

इन्दौर की बात है । शिवाजीराव बैठे थे कि एक महात्मा उधर होकर निकला । उसके पैरों में चमकीले जूते थे । उसे देख कर उन्होंने बुलवाया और कहा—आप महात्मा होकर ऐसे चमक-इमक वाले जूते पहनते हैं ? और फिर उन्होंने अपने कर्मचारी से कहा—इनके जूते खोलो और इन्हीं को लगाओ ! यह सुनते ही महात्मा की अकल ठिकाने आ गई ।

मतलब यह है कि साधु को शोकीन नहीं होना चाहिए । अगर वह सुन्दर वेषभूषा की ओर ध्यान देगा तो परमात्मा में उसका ध्यान नहीं रहेगा । वह भोगों की ओर खिचता चला जायगा और अन्त में पतन हुए बिना नहीं रहेगा । क्योंकि जो पहले-पहले ही विवेक नहीं रखता, उसका पतन अवश्यंभावी है । भर्तृहरि कहते हैं:—

विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ।

कोई भी आदमी जब गिरता है और संभलने की कोशिश नहीं करता तो लगातार उसका पतन होता ही जाता है । अतएव पतन से बचने के लिए पतन का प्रारम्भ ही नहीं होने देना चाहिए, साधु बनाव सिंगार में पड़ जाय तो उसका पतन हुए बिना रह ही नहीं सकता । इसीलिये साधु को उघाड़े पेर और नंगे चिर रहने का विधान है ।

कोई बैठे हाथी घोड़ा पालकी मंगाय के ।

साधु चले नंगे पैयां चींटी को बचाय के ॥

तुलसी मगन भया हरि गुण गाय के ॥ ध्रुव ॥

आज अनेक साधु कहलाने वाले भी हाथी, घोड़े और पालकी पर सवार होकर राजा-रईसों की भाति ठाठ के साथ चलते हैं, मगर सच्चा साधु वही है जो नंगे पैरो चलता है और चिउंटी आदि जीव-जन्तुओं को बचाता हुआ चलता है। उसके चलने से किसी जीव को कष्ट नहीं होता।

कई लोग अपने पास तो धन नहीं रखते मगर दूमरे के पास जमा कर देते हैं और उसका ब्याज आता रहता है ! मगर जिसके पास धन होगा, क्या उसके पास लुके-छिपे औरतें नहीं आने लगेंगी ?

हम आपको त्याग का उपदेश देते हैं और उपदेश के बदले कल्दार मांगने लगें तो क्या उस उपदेश का प्रभाव पड़ेगा ? यहाँ तक कि सुनने वाले भी कम हो जाएँगे ! वक्ता के वचनों की अपेक्षा उसके जीवन व्यवहार का असर अधिक पड़ता है। जो वक्ता स्वयं त्यागमय जीवनयापन नहीं करेगा वह अपने उपदेश से दूसरों को त्यागशील नहीं बना सकेगा।

साधु होकर साधे काया, कौड़ी एक न रखे माया ।

लेना एक न देना दोष, ऐसा पंथ साधु का होय ॥

साधु रेवे सावधान, राखे नहीं पाव धान ।

जो लावे सो देय चुकाय, वासी बचे न कुत्ता खाय ॥

साधु अपनी समस्त इन्द्रियों को और मन को अपने वश में रखता है। वश धन-सम्पदा के नाम पर एक कौड़ी भी अपने पास नहीं रखता। साधु का किसी भी गृहस्थ से कोई लेन-देन-संगोकार नहीं होता। वह गृहस्थों के घर से निर्दोष भिक्षा लाता है और आवश्यकता से अधिक नहीं लाता जितनी लाता है उतनी खाता है। कल खाने के लिए आज कुछ भी लाकर नहीं रखता। साधु का जीवन ऐसा निरपेक्ष होता है कि मांगे की उसे चिन्ता नहीं होती।

भिक्षा के अतिरिक्त किसी और वस्तु की आवश्यकता हो तो गृहस्थ से मांग लेता है और काम निकाल कर वापिस दे देता है। रात को एक सुई भी अपने पास नहीं रखता। साधु लेने के नाम पर ईश्वर का नाम लेता है और देने के नाम पर धर्म का उपदेश देता है।

साधु आज साधुत्व की इस मर्यादा को पालन करते हुए गाव-गाव और नगर-नगर में भ्रमण करें तो आज हिन्दुस्तान फिर एक बार गुलजार हो सकता है। मगर कितने साधु हैं आज इसे पालने वाले? भारत में साधु कहलाने वालों की संख्या लाखों पर है, मगर खेद है कि पंचम आरे के प्रभाव से उन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। इस पंचम आरे के प्रभाव से साधु लोग अपने उच्च आचार-विचार से डिग रहे हैं और भक्तों की भावना भी बदलती जा रही है।

पुण्यों से दूर रहने वाले, नीतिपूर्वक चलने वाले और भद्र स्वभाव वाले लोगो को देव की उपमा दी जाती है और मिथ्यादृष्टि,

अनीतिपरायण और कुटिल हृदय वालों को राक्षस की उपमा दी जाती है। हिन्दुओं में तेतीस कोटि देवता माने जाते हैं इसका आशय यह क्यों न समझा जाय कि भारत वर्ष की तेतीस करोड़ जनता प्राचीन काल में देवोपम थी। जिस काल में भारत वासी नर-नारी उच्च आचार-विचार पर आरुढ़ रहते थे, नीति का पालन करते थे और सरल हृदय थे, उस काल में वे व्यवहार में देव कहलाने के अधिकारी थे।

प्राचीन काल में नामा लेखा भी नहीं था। जिसने जो बात कह दी वह पत्थर की लकीर हो गई ! कुछ भी हो, उसमें परिवर्तन नहीं होता था। आज भी उसके कुछ-कुछ अंश शेष रह गये हैं। सगाई या वाग्दान की प्रथा उसी का एक नमूना है। वरपक्ष और कन्यापक्ष मौखिक रूप से अपनी सन्तान का सम्बन्ध तय कर लेते हैं उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती। फिर भी वरपक्ष की ओर से हजारों-लाखों का जेवर कन्या को चढा दिया जाता है। परन्तु खेद है कि अभी-अभी, कुछ वर्षों से इस विषय में भी कहीं-कहीं बेईमानी शुरू हो गई है। कई लालची प्रकृति के लोग सगाई पक्की करके मुकर जाते हैं और जेवर भी दबा लेते हैं। ऐसे लोग समाज के कलक हैं और कहना चाहिए कि घोर कलिकाल के अग्रदूत हैं।

आज कल लेन देन के बारे में इतनी अप्रमाणिकता दिखलाई जाती है कि लोगों को आपस में एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रह गया है। पहले पहल अविश्वास के कारण गवाह बनाये जाने लगे। जब गवाह भी लालच में पड़ कर भूऽ बोलने लगे तो लिखापढ़ी की प्रथा शुरू हुई और लेनदार हस्ताक्षर कराये जाने लगे। हस्ताक्षर करके भी लोग मुकरने लगे तो रजिस्ट्री

कराने की तरकीब निकाली गई। इस प्रकार ज्यो-ज्यों बेईमानी बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों नये-नये बंधन तैयार किये जाते हैं। मगर कोई भी बन्धन पूरी तरह कारगर नहीं हो पाता। यह सब इस पंचम आरे की देन है। इसके प्रभाव से जनता की नीयत में लगातार अन्तर पड़ता ही जाता है।

पहले के मनुष्य ईमानदार थे तो सरकार को पुलिस की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती थी। चोरी करने का कोई नाम नहीं लेता था। डाकू थे नहीं, गीरहकट भी थे नहीं, कोई किसी के प्रति अत्याचार करता नहीं था, फिर पुलिस की आवश्यकता ही क्या थी? उस समय के मनुष्य देव और भाग्यवती स्त्रियाँ देवियों के समान थी। पर पंचम आरे ने सारा परिवर्तन कर दिया!

इसके सिवाय पंचम आरे में विद्याओं का, मंत्रों का, और यन्त्रों का भी प्रभाव कम हो गया है और अधिकाधिक कम होता जायगा। कहा जा सकता है कि पहले बहुत चलते थे, मगर अब क्या हो गया है? मगर-यह भूल नहीं जाना चाहिए। कि पहले के लोग जबान के और लंगोट के पक्के थे! आज कोरा लिफाफा है।

एक आदमी किसी बात पर एक बाबा से लड पडा। बाबा गुप्से मे आकर आंखे लाल-लाल करके बोला—फूँ ! दूसरे समझदार को बाबा को यह हरकत देख कर हँसो आ गई। उसने कहा—इसकी तो फूँ नहीं होगी, तेरी फूँ हो जायी। ब्रह्मचर्य का ठिकाना नहीं है और चला है देवताओं को वश मे करने ! बिना ब्रह्मचर्य के देवता तो क्या, तेरा बाप भी वश मे

नहीं होगा। देवताओं को वशीभूत करने के लिए कितनी सचाई तपस्या और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है !

इस पांचवें काल में इन सब गुणों की कमी हो जाने के कारण ही विद्या, मंत्र आदि का प्रभाव कम हो जायगा। मनुष्यों को देवों के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएँगे।

कोई कह सकता है कि हमें देवता दिखाई नहीं देते तो हम उनका अस्तित्व ही कैसे स्वीकार करें ? उसके लिए यही उत्तर पर्याप्त है कि तुम देवों का अस्तित्व स्वीकार करो या न करो, इससे देवों के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ! देवों का होना तुम न मानोगे तो क्या उनकी नास्ति हो जायगी ? जो वस्तु है वह तो है ही, चाहे उसे कोई स्वीकार करे अथवा न करे। हाँ, अस्तित्व वाली वस्तु का अस्तित्व स्वीकार न करने से प्रमाणिकता का अभाव अवश्य हो जायगा।

बहुत से लोगों का खयाल है कि जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते उसका अस्तित्व है ही नहीं। मगर यह उनका भ्रम है। उन्हें अपनी शक्ति का मिथ्या अभिमान है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति की मर्यादा समझनी चाहिए। मनुष्य अपनी चमड़े की आँखों से बहुत थोड़ी चीज़ें देख सकता है। आँखें सिर्फ रूपवान् वस्तुओं को ही देखती हैं। मगर रूपवान् पदार्थों की अपेक्षा अरूपी पदार्थ अधिक हैं। छह द्रव्यों में से सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य रूपी है और पाँच अरूपी हैं। ऐसी स्थिति में वह पाँच को नहीं देख सकता और सिर्फ एक ही को देख सकता है।

अब उस एक को लीजिए । रूपी पुद्गलद्रव्य के भी दो भेद हैं—(१) अणु और (२) स्कन्ध । आंख में अणु को देखने की भी शक्ति नहीं है, क्योंकि वह अत्यन्त सूक्ष्म होता है । अतएव एक द्रव्य में से भी आधा द्रव्य ही देखने योग्य रह गया । स्कन्ध भी कई प्रकार के होते हैं । उनमें से कई दिख सकते हैं और कई नहीं दिख सकते हैं । जो दिख सकते हैं वे भी अगर अधिक दूरी पर हों तो दिखाई नहीं देते, आंख से एकदम निकट हों तो भी दिखाई नहीं देते, सिर्फ वही दिखाई देते हैं जो न ज्यादा दूर हों और न ज्यादा नजदीक हों । ऐसे दिखाई दे सकने योग्य स्कन्ध भी अगर कोई चीज आड़ में आ जाय तो दिखाई नहीं देते । अगर कोई भी चीज आड़ में न हो, किन्तु आंख की रोशनी ही कम हो या बाद में कम हो गई हो तब भी वे दिखाई नहीं दे सकते ।

इस प्रकार सही तौर से विचार किया जाय तो समझ में आ जायगा कि इस अत्यन्त विशाल जगत् में से बहुत ही कम वस्तुएँ मनुष्य के द्वारा देखी जा सकती हैं । मनुष्य की इन्द्रिय-शक्ति अत्यन्त क्षुद्र है ऐसी दशा में यह अभिमान करना कि हम जो देखते हैं वह तो है और जिसे नहीं देखते वह नहीं है अत्यन्त भ्रमपूर्ण है । इस अभिमान के कारण बहुत-से लोग सत्य वस्तु का भी अपलाप कर देते हैं ।

जो लोग गंभीर बातों को नहीं समझ सकते, उनसे तो यही कहना होगा कि-भाई ! तू अपने बाप-दादाओं को अगर नहीं देख सकता तो क्या उनका भी अस्तित्व नहीं मानेगा ? अगर विना देखे भी उनका अस्तित्व मानता है तो फिर देवों का भी अस्तित्व क्यों नहीं मान लेता ? अगर तेरा यह कहना हो कि इस

समय यहाँ बाप दादा दिखाई नहीं देते, अतः इस समय यहाँ उनका अस्तित्व नहीं है, तो फिर ठीक है यही बात देवों के विषय में भी मान लो । जब जहाँ देव दिखाई नहीं देते तब वहाँ वे नहीं हैं, ऐसा अगर मान भी लिया जाय तब भी इसका अर्थ यही निकला कि और कही उनका अस्तित्व है !

हां, तो तात्पर्य यह है कि देवों के अस्तित्व से इंकार नहीं किया जा सकता, परन्तु पंचम काल में उनके दर्शन विग्ले ही भाग्यवानों को होंगे । जहाँ ब्रह्मचर्य और तपस्या नहीं है वहाँ देव-दर्शन दुर्लभ है । जब निर्जरा के हेतु तपस्या की जाती है तो देवता नजर आते हैं । देवताओं को अवधि ज्ञान होता है : उससे वे जान लेते हैं कि यह असली धर्मात्मा है या नकली है ?

पाँचवें आरे में गोरस की अर्थात् दूध, दही, घी, मक्खन आदि की शक्ति भी कम हो जायगी । भाइयों ! गोरस की शक्ति में तेजी के साथ कमी ही रही है । अनुभवी वृद्ध लोगों का अनुभव बतलाता है कि पहले दूध, घी आदि में जितनी शक्ति थी, उतनी आज नहीं रही है । जितनी शक्ति आज है उतनी आगे नहीं रहेगी । जब गोरस की शक्ति क्षीण हो रही हो तो मनुष्यों की शक्ति का क्षीण हो जाना भी स्वाभाविक है ।

प्रथम तो काल के प्रभाव से गोरस की शक्ति कम हो गई है तिस पर आज कल, खास तौर से शहरों में उसमें मिलावट भी होने लगी है । आज असली घी, मिलना कठिन है । बनायटी घी, जिसे बुद्धिमानों ने स्वास्थ्य के लिए हानि-कारक बतलाया है, आज कल चल पड़ा है । शुद्ध घी के नाम पर भी वही मिला-जुना

मिलता है। दूध में पानी मिलाया जाता है। पानी मिलाने से दूध पतला मालूम न हो, इसके लिए जो आदि का आटा उसमें घोल दिया जाता है। मक्खन निकाले हुए दूध का दही जमाया जाता है ! यह हाल है आज कल गोरस का !

अनाज भी अच्छा कहां मिलता है ? अमेरिका और आस्ट्रेलिया का बचा खुचा फेंकने योग्य गेहूं आपको नसीब होता है। उसे भी लोग मशान की चक्की में पिसवाते हैं जिससे वह निम्नत्व हो जाता है। मशीन की चक्की में पिसवाने की प्रथा चल पडने से आटा ताजा नहीं मिलता और बड़े घरों की महिलाएँ आलस्य में पड़ी रहती हैं। इन सब कारणों से भी लोगों का स्वास्थ्य क्षीण होता है।

नगर निवासियों की अपेक्षा ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य फिर भी अच्छा रहता है। वे प्रायः स्वयं पशुओं का पालन करते हैं, अतएव उन्हें निखालिंश दूध-भी मिल जाता है। वहां की स्त्रियाँ, अपेक्षाकृत मेहनती भी होती हैं। वे आलस्य में अपना समय नहीं व्यतीत करती ! अतएव उनकी सन्तान भी हट्टी-कट्टी और तंदुरुस्त होती है। शहरों में तो कइयों के सन्तान भी नहीं हीती ! पौष्टिक चीजें नहीं मिलती तो ताकत नहीं आती और ऐसी स्थिति में अगर सन्तान न हो अथवा कमजोर और रुग्ण हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? शहर की स्त्रियों की हालत आज बड़ी दयनीय है ! किसी को हिस्टीरिया का दौरा होता है तो किसी को दूसरी बीमारी घेरे हुए है। इसका प्रधान कारण यह है कि इन्होंने व्यायाम करना छोड़ दिया। डंड पेलना और बैठक लगाना ही व्यायाम नहीं है। पहले की स्त्रियाँ हाथों से पानी भर कर लाती

थीं हाथों से चक्की पीसती थीं और विलीने आदि का काम भी अपने ही हाथों से करती थीं। इन सब कामों को करने से भोजन हजम हो जाता था और ताकत आती थी।

इन्दौर के सेठ कन्हैयालालजी भंडारी के घर का जिक्र है। वे एक बार बैठे थे और उसी समय एक नौकर दवाइयो का थैला भर कर लाया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा—थैले में क्या है? नौकर ने थैला जमीन पर रख कर शीशियां निकालना शुरू किया और बतलाया—यह बड़ी बहूजी की दवा है, यह छोटी बहूजी की है, यह भैया साहब की है और यह बच्चों की है!

नौकर की बात सुनकर भंडारीजी विचार में पड गये। सोचने लगे—मेरे घर का यह हाल है! औरतें और बच्चे—सभी बीमार हैं?

उनके घर में यह रिवाज है कि प्रतिदिन प्रातःकाल सब स्त्रियां और बच्चे आकर नमस्कार किया करते हैं। दूमरे दिन, सवेरे जब सब आये तो भंडारीजी ने बहुओं से कहा—मेरे दिल में एक बात आई है। उसे कबूल करो तो कहूं। सबने कहा—फर्माइये। हम आपकी आज्ञा से बाहर कब है? तब भंडारीजी बोले—तुम प्रत्येक सेर-आधा सेर आटा रोज पीसा करो। मैं तुम्हारे हाथ से पिसे आटे की रोटियां खाना चाहता हूं। मशीन की चक्की का आटा अब मैं नहीं खाना चाहता।

बस, उसी दिन सब बहुओं के पास एक-एक चक्की भेज दी गई और वे सब पीसने लगीं। परिणाम यह हुआ कि थोड़े

ही दिनों के बाद सब नीरोग हो गई—सब की बीमारी मिट गई ।
 भाइयों का खर्च घट गया । हालांकि पैसे बचाने का दृष्टिकोण
 मुख्य नहीं था, फिर भी पिसाई के पैसे भी बच गये !

मशीन-चक्की में गेहूं पिसवाने से आपके आटे में कोई कण
 कसाई का और कोई बकरो को मारने वाले का शामिल हो जायगा
 और तुम्हारी बुद्धि पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा । अतएव—

आटा गिरनी का मत खाओ, इसमें दोष है भारी ।

ताकत हीन बनावे तुम्हको, धर्म न रहे लगारी ॥

शिक्षा मानियो रे हमारे देश के प्यारे बन्धु ! ॥ ध्रुव ॥

भाइयो ! कम से कम इतना तो निश्चय कर ही लो कि जब
 तक तुम घर पर रहोगे तब तक मशीन का पिसा आटा नहीं
 खाओगे । भाइयों और बहिनो ! कोई भी मत खाओ मशीन
 का पिसा आटा ! कितने आलसी हो गये हो ! रोगों से ग्रसित
 हो गये हो ! यह सब तन्दरुस्ती बिगाडने का रास्ता है । ससार
 के सात सुखों में सबसे बड़ा सुख निरोगी काया गिना गया है ।
 जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो चित्त में शान्ति कैसे रहेगी और
 सामायिक पोषण आदि धर्म क्रिया भी किस प्रकार कर सकोगे ?
 अरे बाल-बच्चों की रक्षा भी कैसे कर सकोगे ? मैं जो भी कह रहा
 हूँ तुम्हारे ही फायदे के लिए कह रहा हूँ । मानोगे तो तुम्हारा
 इहलोक और परलोक सुधर सकेगा इसमें मेरा क्या स्वाध है ?

कुछ तो जमानें का असर और कुछ लोगों का आलस्य
 बीमारियों को बुलावा और निमन्त्रण दे रहा है । आप सत्त्वहीन

हो गये हैं और फिर कहते हैं कि हमारे सन्तान नहीं होती ! और देशों की अपेक्षा हिन्दुस्तान में सन्तति अधिक उत्पन्न होती है, फिर भी अगर निस्संतान हैं तो यह आपका ही दोष है। जिनके घर में गाय होती है, वे हट्टे-कट्टे और तन्दरुस्त होते हैं। उनके घर सन्तान की कमी नहीं रहती। गाँव के लोगो को देखो वे कैसे स्वस्थ होते हैं। बहुत-सी बीमारियों को तो तुम स्वयं बुनाते हो। आचार, मुरब्बा, चटनी, चाय, बिस्कुट, तेज मसाले आदि-आदि तामसिक चीजें खा-खाकर तुमने अपनी आयु को क्षीण कर लिया है। यह सब घर का खोज मिटाने की तरकीबें हैं। हम कहते हैं फिर भी तुम नहीं मानते ? रोज सिनेमा देखने को पैसे हैं और सिनेमा देखकर सीखी हुई बुरी आदतों में खच करने के लिए भी पैसे की कमी नहीं है, मगर धर्म का कोई काम आ पड़े तो कह देते हो—व्यापार नहीं चलता ! गायें भूखी मर रही हैं, आदमी दुखी हैं लुगाई अंधी है, पड़ोसी के बच्चे नगे फिर रहे हैं, पर आप उस ओर आँख उठा कर भी नहीं देखते।

मतलब यह है कि पाँचवें आरे में जिंदगी भी कम हो जायगी, बुद्धि भी कम होगी, शारीरिक शक्ति भी कम हो जायगी। धीरे-धीरे ऐसी बस्तियाँ भी कम हो जाएँगी, जहाँ मुनि चौमासा कर सकें।

हमके अतिरिक्त पाँचवें आरे में श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ और साधु की बारह प्रतिमाएँ विच्छिन्न हो जाएँगी। लोगो में जब शारीरिक शक्ति ही नहीं रहेगी तब प्रतिमाओं को वे कैसे बहन कर सकेंगे।

गुरु, शिष्य को ज्ञान कम सिखलाएंगे और शिष्य, गुरु की बुलाई की ओर ही विशेष ध्यान रक्खेंगे। सच्चे साधु महात्मा

कम होंगे भेषधारी साधु बहुत होंगे जो दया दान का निषेध करने वाले होंगे यही नहीं, साधुओं में फूट हो जायगी और नाना गच्छ गण आदि उत्पन्न हो जाएंगे । सम्प्रदाय अलग-अलग हो जाएंगे और सम्प्रदायवाद का भूत उन पर सवार रहेगा । हाँ, अगर श्रावको में एकता का भाव होगा तो साधुओं की क्रिया प्रकट रूप में ठीक रहेगी और उनमें एकता भी हो जायगी । अन्यथा फूट होने से काम बिगड़ता ही जायगा ।

कई लोग कहते हैं—सम्प्रदायो का नाश हो ! मगर वास्तव में सम्प्रदायो में बुराई नहीं है, सम्प्रदायवाद में बुराई है । सम्प्रदायवाद के वश होकर लोग अपने दिल और दिमाग को संकोर्ण बना लेते हैं । एक सम्प्रदाय का अनुयायी दूसरे सम्प्रदाय वालों की निन्दा करता है, उनके सद्गुणों को भी दुर्गुणों के रूप में देखता है ! अपने अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देता । लोग आपस में टकरा-टकरा कर अपनी शक्ति को नष्ट करते हैं । सभी सम्प्रदाय भले बने रहे, अगर उनमें पारस्परिक सद्भावना है । एक दूसरे के प्रति सहायक और पोषक होने की उदारता हो और शान्त को दिवाने की सच्ची लगन हो तो सम्प्रदायो की अनेकता भी हानिकारक नहीं होती । मगर काल के प्रभाव से ऐसा होता नहीं है इसी प्रकार आज छोटे-छोटे सम्प्रदायो की जगह एक विशाल और सम्मिलित सभ बनाने की आवश्यकता है ।

जैन संघ ने सम्प्रदायवाद से होने वाली हानियों को भली भाँति अनुभव कर लिया है । सम्प्रदायवाद का ही यह फल है कि आज एक सम्प्रदाय का साधु दूसरे सम्प्रदाय के साधु से मिलने में वार्तालाप करने में एवं मिलजुल कर धर्मध्यान करने

में पाप समझता है ! एक साधु दूसरे साधु के पास से निकल जायगा, मगर बातें नहीं करेगा। रंडियों और भड़वों से बात करने में तो पाप नहीं लगता है, परन्तु अन्य सम्प्रदाय के साधुओं से बातचीत करने में पाप लगता है ! कैसी विचित्र कल्पना है ! कितनी मूर्खता है !

हमारे पवित्र रामोकारमंत्र में कहाँ वाड़ेवंदी की गंध भी है ? उसमें कहा है—'रामो लोए सब्ब साहूणं'। अर्थात् इस लोक में जितने भी साधु हैं उन सब को नमस्कार हो ! मंत्र में यह कहीं नहीं बतलाया कि अपने सम्प्रदाय के साधुओं को नमस्कार करो और इतर सम्प्रदायों के संयमशील, तपोधन साधुओं को नमस्कार मत करो ! फिर यह संकीर्णता कहाँ से आई ? यह लोगों के अपने दिमाग की उपज है !

भाइयो ! अगर कोई साधु आपसे कहे कि उनके पास मत जाओ तो कहना कि हम आपके पास नहीं आएंगे ! महाराज, मुश्किल से पन्द्रह मिनट निकालकर हम आत्म कल्याण करने आते हैं और आप हमें अकल्याण का मार्ग बतलाते हैं ! आप तैरने का नहीं, डुबाने का रास्ता बचो दिखलाते हैं ?

भाइयों ! इस आरे में म्लेच्छ और पापी राजा बढ़ेंगे और उत्तम राजा कम होंगे। उत्तम के घर में नीच का निशान होगा। जब आवश्यकता होगी तब वर्षा नहीं होगी और जब आवश्यकता नहीं होगी तब वर्षा होगी। भाई भाई का दुश्मन हो जायगा !

फिर भी पांचवां आरा एकान्त धर्महीन नहीं होगा। धर्म का प्रकाश मौजूद रहेगा और वह कभी मन्द और कभी तीव्र हो जायगा। इस आरे में भी आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले अपना कल्याण कर सकेंगे। बड़े बड़े मुनिराज और श्रावक भी होंगे।

जम्बूकुमार की कथा :—

जम्बूकुमार ने अपनी पत्नियों से कहा—भद्र महिलाओं ! आप सब असली तत्त्व पर पहुँचने का प्रयत्न करो । बहिरात्मदशा बनी रहेगी तो अन्तरात्मदशा प्राप्त नहीं होगी और अन्तरात्मदशा प्राप्त हुए बिना परमात्मदशा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती । शरीर को ही आत्मा समझना और सांसारिक सुखों को ही सुख समझ उसमें रचे-पचे रहना बहिरात्मदशा कहलाती है । यह दशा अवि-वेक से परिपूर्ण है । इसमें लेशमात्र विवेक का प्रकाश नहीं है । अतएव इसे त्याग कर ऊँचा उठने की कोशिश करो । अभी अवसर है । महाप्रभु महावीर स्वामी अभी मोक्ष पधारें हैं । अब भी केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर है, मगर यह अवसर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है । अतएव क्षण भर भी प्रमाद करना उचित नहीं है ।

तुम कहती हो कि हम आठों इन्द्राणी के समान हैं, मैं कहता हूँ कि तुम आठों इन्द्राणी से भी बढ़ कर हो । तुम्हारी शक्ति के साथ बेचारी इन्द्राणी की बच्चा तुलना हो सकती है ! तुममें संयम को स्वीकार करने की शक्ति है, तपस्या करने का सामर्थ्य है और मुक्ति को भी प्राप्त कर लेना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है ! बेचारी इन्द्राणी तुम्हारे समक्ष बच्चा चीज है ? वह तो सिर्फ भोगों की पुतली है । उसमें आविका के योग्य धर्माचरण करने की भी ताकत नहीं है । लेकिन तुम अपने सच्चे स्वरूप को समझती नहीं हो इसी कारण अपने आपको इन्द्राणी के समान समझती हो । यहो बहिरात्म दशा है, इसका परित्याग करके अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानोगी और अपनी असाधारण शक्तियों को

देखोगी तब तुम समझ पाओगी कि तुम क्या चीज हो ! भेड़ों के साथ रहने वाला सिंह का बच्चा अपने स्वरूप को न समझ कर अपने को भी भेड़ समझने लगता है । तुम्हारा भी यही हाल है ! आत्मा का स्वरूप समझ लेने पर संसार के समस्त जीवों पर तुम्हारा समता-भाव जागृत हो जायगा । फिर तुम सिर्फ मुझ पर ही स्नेह नहीं रखोगी, बल्कि जीव-मात्र पर स्नेह रखोगी । अन्तर यह होगा कि उस स्नेह में किसी प्रकार का वैषयिक स्वार्थ न होगा, वासना की गंदगी नहीं होगी ! निस्वार्थ, वामनाहीन और उज्ज्वल स्नेह दान करके तुम कृतार्थ हो जाओगी ।

मैंने आत्मा का स्वरूप थोड़ा-बहुत समझ पाया है । अतएव मैं तुम आठों के बदले आठ प्रवचन-माताओं को चाहता हूँ, सिद्ध भगवान् के आठ गुण प्राप्त करना चाहता हूँ । जैसे आठ मंद मुझे अपने चक्कर में नहीं फँसा सकते, उसी प्रकार तुम आठों के मोह में भी मैं नहीं पड सकता । तुम भी मेरा मोह त्याग दो । मोह आत्मा को क्लुषित करने वाला मूल है ।

देखो, भगवान् अरिष्टनेमि ने जब संयम धारण किया था तो क्या राजीमतीजी पीछे रही थी ? तुम भी उनका अनुसरण करो । हमारे साथ चलो । परमात्मा की गोद में हम सब को समान स्थान प्राप्त होगा । अगर तुम सब मेरी बात समझ कर स्वीकार करोगी तो निश्चित समझो कि आनन्द ही आनन्द होगा ।

१-१०-४८ }

इन्सानियत की इज्जत

स्तुति :

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं,
नैव तु काचशक्ये किरणाकुलेऽपि ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्मते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवान् ! आपकी कहीं तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहीं तक गुण गाये जाएँ ।

आचार्य महाराज फरमाते हैं—भगवान् ! जैसा दिव्यत ज्ञान आपकी आत्मा से शोभायमान है, वैसा हरि-हर आदि में

नही प्रतीत होता । ज्ञान के विषय में आपकी जो विभूति है और ज्ञान का जो प्रकाश आपने पाया है, वह अन्य देवताओं में नहीं पाया जाता । मणियों पर चमकता तेज एक अनोखो ही आभा उत्पन्न कर देता है । कांच के टुकड़े पर पड़ने वाले तेज में वह आभा कहाँ ?

तात्पर्य यह है कि वीतराग और रागी देवों में उतना ही अन्तर है जितना मणि और कांच में होता है । वीतराग देव मणि के समान हैं और रागी देव कांच के समान हैं । इस स्तुति से यह भी आशय निकलता है कि जिसकी आत्मा मणि के समान स्वच्छ होगी, उसका ज्ञान भी निर्मल और अधिक प्रकाशवान् होगा । इसके विपरीत जिस आत्मा पर मैल जमा होगा अर्थात् कषायों की कालिमा होगी, उसका ज्ञान भी मलीन होगा ।

जैन सिद्धान्त के अनुसार आत्मा को पहले वीतराग दशा प्राप्त होती है । उनके पश्चात् सर्वज्ञ-अवस्था की प्राप्ति होती है । दसवें गुणस्थान के अंत में क्षपकश्रेणी वाला जीव मोहनी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय करता है, तब सीधा वारहवें गुणस्थान में पहुँच कर, अन्तिम क्षण में तीन घातिया कर्मों का नाश करके सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होकर तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त करता है । इस प्रकार मोहनीय कर्म अन्तर्मुहूर्त्त पहले नष्ट होता है और शेष घातिया कर्म अन्तर्मुहूर्त्त के बाद । यह क्रम बड़ा ही सुन्दर और स्वाभाविक है । वस्तुतः आत्मा जब तक पूर्ण रूप से निर्मल न बन जाय तब तक उसके ज्ञान-दर्शन गुण अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकते ।

कल्पना कीजिए, किसी में सर्वज्ञता प्रकट हो जाय अर्थात् वह सभी कुछ जानने-देखने लगे, मगर उसकी आत्मा निर्मल न हो अर्थात् उसमें कषाय भाव मौजूद हो तो कितना अनर्थ हो जाय ? मगर गनीमत यही है कि ऐसा कभी होता नहीं है। इसी नियम के कारण वीतराग और सराग देवों में अन्तर पड जाता है। वीतराग देव सर्वज्ञता के धनी हैं और सराग देव सर्वज्ञ नहीं है।

पक्षपात तो सभी जगह बुरा है और उससे मनुष्य को सदैव बचते हुए दिल और दिमाग को निष्पक्ष बनाये रखना चाहिए। क्योंकि पक्षपातपूर्ण मानस उचित-अनुचित का विवेक नहीं कर सकता। वह गुण-अवगुण की सही परीक्षा नहीं कर सकता। फिर भी यदि और-और बातों में पक्षपात न छूट सके तो भी देव, गुरु और धर्म के सम्बन्ध में तो त्यागना ही चाहिए। देव, गुरु और धर्म सम्बन्धी पक्षपात मनुष्य को जन्म-जन्मान्तर में क्लेशकारी सिद्ध होता है। जिसकी आत्मा में न्याय बुद्धि जागृत होगी और सरलता आएगी, वह अवश्य ही निष्पक्ष भाव से देव, गुरु और धर्म की परीक्षा करेगा।

देव की परीक्षा की कसौटी पहले बतलाई जा चुकी है। गुरु की परीक्षा कंचन और कामिनी के त्याग से हो जाती है। धर्म की कसौटी अहिंसा है। इस विषय को भलीभाँति समझाने के लिए विस्तृत विवेचन की अपेक्षा है, मगर मुझे तो अपनी मर्यादा में ही, संक्षेप में कहना होगा। जो भाई विस्तार के साथ इस विषय को समझना चाहें वे शास्त्रों को अध्ययन करें या किसी दूसरे समय में आकर चर्चा-वार्ता कर सकते हैं। मतलब यह है

कि देव, गुरु और धर्म की भलीभाति परीक्षा करके ही किसी को स्वीकार करना चाहिए। हमारे पूर्वज अमुक धर्म को मानते आये हैं, अतएव हमें भी वही धर्म मानना चाहिए, ऐसा सोचने वाले लोग विवेकशील नहीं कहला सकते।

भगवान् ऋषभदेव को हम अपना आराध्य देव क्यों मानते हैं? इसी कारण कि वे पूर्ण ज्ञानी थे। पूर्ण ज्ञानी होने के नाते ही हम उन्हें परमात्मा मानते हैं। उनको ही हमारा बार-बार नमस्कार हो।

भाइयो! चाहे ऋषभदेवजी हों, चाहे महावीर स्वामी हों, वे अपने बाप-दादा नहीं हैं। उनसे हमारा कोई संभार सम्बन्ध नहीं है। फिर हम उन्हीं का नाम क्यों लेते हैं? और दूसरे का नाम क्यों नहीं लेते? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हम किसी भी अमुक नाम वाले को परमात्मा नहीं मानते। हमारा कथन यह है कि जिसने परमात्मा के गुण प्राप्त कर लिए हैं, वही वन्दनीय और पूजनीय हैं, फिर चाहे उसका नाम कुछ भी हो। सर्वज्ञता और वीतरागता जिसमें पूर्ण रूप से प्रकट हो गई हो, उसका नाम चाहे ऋषभदेव हो, महावीर हो या राम या श्रीरुद्र कुछ हो, उसके चरणारविन्द में हमारा मस्तक झुक जायगा। आचार्य हरिभद्र ने कहा है—

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

आचार्य अपने मनोभावों को स्पष्ट करते हुए जनता को संदेश दे रहे हैं। कहते हैं— महावीर के प्रति मुझे पक्षपात नहीं है और

कविल आदि के प्रति द्वेषभाव नहीं है। मैं तो सब के उपदेश का अध्ययन-मनन करता हूँ। जिसका उपदेश युक्ति युक्त हो, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

सच्चे मुमुक्षु का यही कर्तव्य है। उसे पूरी तरह निष्पक्ष होना ही चाहिए। केवल-सत्य के प्रति उसके हृदय में पक्षपात होना चाहिए। जिसकी मानसिक भूमिका इतनी ऊँची हो जायगी वह अवश्य सत्य को प्राप्त कर सकेगा।

भगवान् ऋषभदेव के वचनों की हमने परीक्षा की है और उन्होंने जो बतलाया है वहीं बाद के तीर्थङ्करों ने बतलाया है। अतएव एक की परीक्षा में सभी की परीक्षा हो जाती है। आप भी चाहें तो जिनेन्द्र भगवान् के वचनों की परीक्षा कर सकते हैं। यो देखा जाय उनके वचनों की सत्यता के प्रमाण पग-पग पर प्रतीति में आ रहे हैं। भगवान् का कहा हुआ सब से बड़ा सिद्धान्त अनेकान्तवाद है। यह जिनेश्वर देव की असाधारण देन है। इसकी-सत्यता क्षण-क्षण में प्रमाणित हो रही है। सभी वस्तुओं में अनेक-अनन्त धर्म पाये जाते हैं। एक धर्मात्मक वस्तु संसार में एक भी नहीं है। यह मान्यता जिसकी सचाई से कोई इंकार नहीं कर सकता जैन धर्म की व्यापकता, संपूर्णता और सत्यता को प्रकाशित कर देती है।

कोई-कोई एकान्तवादी मानते हैं कि यह सारा जगत् एक ही तत्त्व का परिणामन है। अर्थात् यद्यपि संसार में असंख्य-अनन्त वस्तुएँ दिखाई देती हैं, फिर भी उन सब के मूल में एक ही तत्त्व है। उसी एक तत्त्व से सब पदार्थ बने हैं। उसी ने नाना

प्रकार के रूप धारण करके जगत् में विभिन्नता, विचित्रता अथवा अनेकरूपता उत्पन्न कर दी है।

जब यह सवाल खड़ा होता है कि वह एक तत्त्व कौनसा है। तब मतभेद पैदा हो जाता है। कोई कहता है कि वह एक मात्र तत्त्व जड़ है और कोई-कोई कहते हैं कि वह चेतन है। मगर विचार करने पर जान पड़ता है कि दोनों कथन एकान्तमय हैं, मिथ्या हैं। अगर संसार में जड़ ही जड़ तत्त्व है तो उससे चेतन की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? अगर एक मात्र जड़ की ही सत्ता होती तो चेतन पदार्थ होना ही नहीं चाहिए था। दोनों परस्पर विरोधी गुणों वाले हैं। ऐसी स्थिति में जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो नहीं सकती।

कुछ लोगों का कथन है कि मूल तत्त्व जड़ नहीं, चेतन है। उसी चेतन तत्त्व से जड़ पदार्थ उत्पन्न हुए हैं मगर यह कथन भी सत्य प्रतीत नहीं होता। जैसे जड़ पदार्थ से चेतन की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, उसी प्रकार चेतन से जड़ की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं है। अतएव अगर एक मात्र चेतन की ही सत्ता होती तो जड़ पदार्थ अशुभव में नहीं आना चाहिए था।

इस प्रकार विचार करने से जब दोनों ही एकान्तवाद सही नहीं मालूम होते तब हम जैनधर्म की मान्यता की ओर झुकते हैं। जैनधर्म का कथन है कि संसार में दोनों तत्त्व मौलिक हैं—जीव और अजीव। न जीव से अजीव बना है और न अजीव से जीव बना है। दोनों का स्वरूप एक दूसरे से इतना विलक्षण है कि उनमें से कोई किसी से उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अतः दोनों ही मौलिक हैं, असली है। ठाण्णंग सूत्र में कहा है:—

जीवे चैव, अजीवे चैव ।

अर्थात्-संसार में जीव और अजीव, यह दोनो ही तत्त्व असली हैं । इनके अतिरिक्त तीसरी भा कोई वस्तु मौलिक नहीं है । इन दो के मेल से और सब वस्तुएँ बनी हैं । इन दो तत्त्वों में यह सम्पूर्ण विशाल विश्व समा जाता है ।

कहा जा सकता है कि जीव और अजीव के अतिरिक्त तीसरी वस्तु ईश्वर है । पर याद रखना चाहिए कि ईश्वर चेतन-मय जीव से अलग नहीं है । उसे चेतन से अलग मानेंगे तो वह अचेतन हो जायगा । वास्तविक बात यह है कि जीव दो प्रकार के हैं—(१) सिद्ध और संसारी । सिद्धों का नाम णमोकार मंत्र में आता है—णमो मिद्धाणं अर्थात् सिद्ध भगवान् को नमस्कार हो । सिद्ध, बुद्ध, पारंगत, परररागत, ज्ञानमय, दर्शनमय, अक्षण्ड, अविनाशो संसारिक प्रपचो से जुदा हैं । वे रागद्वेष से रहित हैं, क्रोध मान माया लोभ से अतीत हैं, सब प्रकार की मलिनता से दूर है और सब को देवने वाले तथा सभी कुछ जानने वाले हैं । वे आत्मा के समस्त विकारों तो पुरो तरह से जीत चुके हैं पद्म-ज्योति स्वरूप हैं परमात्मा हैं, परमेष्ठी हैं । उनमें अनन्त गुण है, अतएव उनके अनन्त नाम हैं । जहाँ गुण में भेद होता है वहाँ नाम में भी भेद हो जाता है । अतएव एक-एक गुण को लेकर अंगर एक-एक नाम को कल्पना की जाय तो अनन्त नाम होते हैं । कल्पना करने वाले एक-एक नाम का त्रिचार या उच्चार करगे, किन्तु भगवान् के नामों का पार नहीं पाएँगे । वास्तव में भगवान् का कोई नाम नहीं है उनके गुण ही नामरूप बन जाते हैं । नाम जिसका होता है उसका अन्त आ जाता है । भगवान् समस्त नामों से अतीत हैं ।

कहा जा सकता है कि अगर परमात्मा का कोई नाम नहीं है तो ऋषभदेव, अजितनाथ आदि नाम ले-लेकर क्यों उनका स्मरण किया जाता है ? इसका समाधान यह है कि सिद्ध दशा प्राप्त कर लेने पर ऋषभदेव या अजितनाथ आदि का नाम और रूप एक सरीखा ही हो जाता है. उनमें कोई अन्तर नहीं रहता । मगर सिद्ध-दशा प्राप्त करने से पहले, उनके जो नाम थे, उन्हीं नामों से, हम अपनी पहचान के लिए, सुभीते के लिए, उन्हें पुकारा करते हैं । दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि परमात्मा के नाम हमारे लिए हैं, परमात्मा का किसी नाम के साथ कुछ भी सरोकार नहीं है । इसके अतिरिक्त ऋषभदेव आदि भगवान् इसी अवसर्पिणी काल में हुए हैं इस कारण हम उनके नामों से परिचित हैं । किन्तु सिद्ध तो अनादि काल से होते आ रहे हैं । अनन्तान्त सिद्ध अब तक ही चुके हैं । उन सब के नाम किसे याद है ?

हाँ, तो कहने का आशय यह था कि ईश्वर जीव से सर्वथा भिन्न कोई तत्त्व नहीं है । आत्मा जब प्रबल पुरुषार्थ करके, समस्त दोषों को जीत कर निर्विकार, निष्कलंक, निरंजन दशा प्राप्त कर लेता है, तब वही परमात्मा कहलाने लगता है । उसी को ईश्वर कहते हैं । इस प्रकार जीव की शुद्ध सिद्ध बुद्ध अवस्था ही ईश्वर है । अतएव ईश्वर को तीसरा तत्त्व मानना युक्ति-संगत नहीं है ।

अगर ईश्वर को जीव से निराला तत्त्व मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि कोई जीव ईश्वर बन ही नहीं सकता । कोई कितनी ही साधना करे, घोर से घोर तपस्या करे,

योग का अनुष्ठान करे, इन्द्रियों का दमन करे और आत्मपरायण हो जाय, फिर भी उसे ईश्वरत्व की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती ! जैनधर्म इस मान्यता को अस्वीकार करता है । वह मनुष्य को ईश्वर होने का मार्ग प्रदर्शित करता है और ईश्वर बन जाने का महान् आदर्श उसके सामने रख देता है । जैनधर्म ने मानवीय विकास की पराकाष्ठा दिखला दी है । इतना ऊँचा आदर्श और किसने प्रस्तुत किया है ? वास्तव में जैनधर्म की यह महान् विशेषता है !

जीव का दूसरा भेद संसारी है । संसारी जीव वे कहलाते हैं, जो कर्मसहित हैं और कर्मों के कारण चार गतियों में जन्म मरण कर रहे हैं । संसारी जीवों के कई प्रकार से भेद किये जा सकते हैं । अस और स्थावर के भेद से वे दो प्रकार के हैं । सकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और स्थावर के भेद से वे तीन प्रकार के हैं । मनुष्य, तिर्यञ्च, नरक एव देव गतियों के भेद से चार प्रकार के हैं । इन्द्रियों के आधार पर पाँच प्रकार के हैं । पृथ्वीकाय, अप-काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और असकाय के भेद से छह प्रकार के हैं । पाँच स्थावर तथा सकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय की अपेक्षा सात प्रकार के हैं । इस तरह अनेक अपेक्षाओं से जीवों के अनेक भेद किये जा सकते हैं । अधिक विस्तार में घुसे तो जीव के ५६३ भेद होते हैं । इनमें चौदह नारक जीवों के ४८ तिर्यञ्चों के, १०३ मनुष्यों के और १६८ देवताओं के भेद हैं ।

नारक जीवों के चौदह भेद — मूलतः नरक सात हैं । इन सातों नरकों में पर्याप्त नारक भी होते हैं और अपर्याप्त नारक भी होते हैं । अतएव सातों के दो-दो भेद होने से कुल चौदह भेद हुए ।

जिस जीव को जितनी पर्याप्तियाँ प्राप्त होती हैं, वे यदि

पूर्णा हो जाएं तो वह पर्याप्त कहलाना है । जो अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण न कर चुका हो वह अपर्याप्त कहलाता है ।

नया जन्म धारण करते समय की बात है । कोई मनुष्य जीव मर कर नरकगति में गया । मनुष्य का शरीर जब उमने त्याग दिया तब उसके तैजस और कार्मण शरीर साथ रहते हैं । कार्मण शरीर के कारण वह अपनी बाँधी हुई गति में जाता है । जिसने नरक गति और नरकायु का पहले ही बन्ध कर लिया है, वह नरक गति में जायगा । नरक गति में पहुँच जाने पर नये सिरे से उसके शरीर का, उसकी इन्द्रियों आदि का निर्माण होता है । इनके निर्माण में जीव को कुछ समय लगता है । वह समय बहुत लम्बा नहीं होता । सिर्फ अन्तर्मूहूर्त का समय लगता है । इस अन्तर्मूहूर्त में, जब तक कि उसका शरीर, इन्द्रिय आदि नहीं बन पाये हैं, वह अपर्याप्त कहलाता है । उनके बन जाने पर पर्याप्त हो जाता है ।

आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, यह छह पर्याप्तियाँ हैं । जब कोई भी जीव नवीन गति में जाकर जन्म लेता है तो वहाँ वह आहार लेता है, अर्थात् आहारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर बनाने योग्य पुद्गलों की ग्रहण करता है । उन पुद्गलों से उसका शरीर बनता है । इसके बाद नाक, कान आदि बनते हैं । फिर श्वासोच्छ्वास बनता है फिर भाषा और मन बनता है ।

इसी प्रकार शेष तीन गतियों के जीवों के भेद भी थोकाड़ा आदि से समझ लेने चाहिए । विस्तारमय से सब का उल्लेख नहीं किया जा सकता है । यहाँ सिर्फ इतना बतला देना प्राव-

प्रयत्न है कि नरक-गति में असंख्य जीव हैं। तिर्यंच-गति में अनन्तानन्त जीव हैं तथा मनुष्य-गति में सख्यात और देव गति में असंख्यात जीव मौजूद हैं। इतने जीव इन गतियों में सदैव बने रहते हैं। यद्यपि चारों गतियों में आवागमन होता रहता है, फिर भी यह सख्या तो कायम ही रहती है।

गतियों के आधार पर अल्पबहुत्व का विचार किया जाय तो कहना होगा कि सब से कम मनुष्य हैं मनुष्यों की अपेक्षा असख्यात गुणा अधिक नारकी हैं, नारकी से असंख्यात गुणा ज्यादा देवता हैं और सब से अधिक तिर्यंच हैं।

दिशाओं के हिसाब से भी जैन-शास्त्रों में जीवों का वर्णन किया गया है। नरक में, दक्षिण दिशा में ज्यादा जीव हैं और जो दक्षिण दिशा में जनमेगा बह महादुखी होगा। बहुत गाढ़े पाप-कर्म ब्राँघने वाला जीव दक्षिण दिशा में, नरक में उत्पन्न होता है।

सारा ससार ही दुःखों से भरा हुआ है। आप नारक जीवों के दुःख नहीं देख सकते, फिर भी तिर्यंचों और मनुष्यों के दुःख तो प्रत्यक्ष ही देखते हैं। बेचारे पशुओं को पराधीन रहना पड़ता है, भयभीत रहना पड़ता है। वध-बन्धन, भूख-प्यास आदि के अनगिनते दुःख सहन करने पड़ते हैं। बोझों लादना पड़ता है। चाहे कितना ही तीव्र दुःख हो, वे जीवों से उसको प्रकट नहीं कर सकते। दाना-पानी किसी ने दे दिया तो खा-पी लिया, नहीं तो भूखे-प्यासे चुपचाप तड़फते रहते हैं। बुढ़ापे में जब शक्ति कम हो जाती है और अधिक बोझों को हिम्मत नहीं रहती, तब

ऊपर से डंडों की मार खानी पड़ती है ! जब बिलकुल बेकार हो जाता है तो कई निर्दय लोग कसाई के हवाले कर देते हैं । कसाई उसके गले पर छुरी फेर देता है ।

मनुष्यगति में भी अनेक प्रकार के दुःख हैं । प्रथम तो माता के उदर में नौ मास तक कैद रहना पड़ता है । उम कंदखाने में ही कई मर जाते हैं और कई कंदखाने से निकलते ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं । जिसने गाढ़ी आयु बांधी है वह जीवित रह जाता है तो शैशव अवस्था में अनेक कष्ट पाता है । मल-मूत्र से शरीर लिपट जाता है । कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं । परन्तु उसे वह प्रकट नहीं कर सकता । फिर बड़ा होता है तो इष्टवियोग अनिष्टसंयोग, आजीविका आदि आदि की अनेक चिन्ताएं लग जाती हैं । सुख के समग्र साधन प्राप्त होने पर भी कभी-कभी ऐसा कोई भयानक आघात लग जाता है कि जिससे समग्र सुख सामग्री बेकार हो जाती है । कोई कृदुम्ब-परिवार से दुखी रहता है, कोई धन के लिए मारा-मारा फिरता है ! इस प्रकार अधिकांश मनुष्य दुःख में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं । क्या आपने कभी सोचा है कि इन दुःखों का कारण क्या है ?

ज्ञानी जनों का कथन है कि दुःखों का प्रधान और मूल-भूत कारण पापकर्म है । पापकर्म का उदय होने पर दूसरे निमित्त भी मिल जाते हैं, मगर प्रधानता तो पापकर्म की है । अधिकांश मनुष्य दुःखी इसी कारण हैं, क्योंकि अधिकांश पाप का आचरण करने वाले हैं । मनुष्यों की तरफ ख्याल कीजिए तो मालूम होगा कि संसार में मासभक्षी अधिक हैं और मांस न खाने वाले कम

हैं। सात्विक वृत्ति के लोग कम हैं और तामसी वृत्ति के लोग अधिक हैं।

कई जीव ऐसे होते हैं कि वे पुण्य तो कमाते हैं किन्तु उसमें पाप का छटा भा जाता है। इस कारण ऐसा जीव मनुष्य होकर भी भील आदि जातियों में जन्म लेता है। यह सोने की थाली में तांबे की मेख लगने के समान है। इसी तरह मनुष्य-जन्म की प्राप्ति हो जाना सोने की थाली है और नीच-कुल में जन्म मिलना तांबे की मेख है।

एक श्रावक मुनि को घी का दान देने लगा। मुनि अविज्ञानी थे। उन्होंने पात्र सामने किया और श्रावक ने घी बहराना शुरू किया। उस समय मुनिराज ने देखा कि इस समय इस श्रावक के भाव ऊँचे हैं। यदि इस समय आयुबंध करे तो इसे बारहवें देवलोक की आयु का बंध हो। जब बहराते बहराते श्रावक का हाथ रुकने लगा तो फिर मुनिराज ने ज्ञान से जाना कि अब ग्यारहवें देवलोक की आयु बांधे। इस प्रकार दसवें, नौवें और फिर आठवें देवलोक के योग्य उसके भाव रह गए। वहाँ भी वह रुके नहीं। गिरते गिरते दूसरे देवलोक के योग्य उसकी परिणाम धारा रह गयी। तब मुनिराज सहसा बोल उठे—पड़ मत।

मुनिराज का यह कथन सुनकर श्रावक आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा—मैं भला—चंगा खड़ा हूँ। मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। फिर भी मुनिराज ऐसा क्यों कहते हैं?

श्रावक को चकित देखकर मुनिराज ने स्पष्टीकरण किया—जब तेरे भाव ऊँचे थे तब तू बारहवें देवलोक के योग्य आयु बांध

सकना था। अब तेरे परिणाम गिरते-गिरते दूसरे देवलोक की आयु बाँधने योग्य रह गये हैं। इसी कारण मैंने चेतावनी दी है कि संभल, गिर मत। ऐसा न हो कि पहले देवलोक से भी नीचे जा पहुँचे !

भाइयो ! पाप और पुण्य के सब अङ्गों भावना के पीछे ही हैं। कहा है—

यादृशी भावना यस्यः सिद्धिर्भवति तादृशी ।

जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है। अगर मनुष्य भव में पुण्य का आचरण किया हो और किसी पाप के उदय से मर कर कुत्ता भी हो जाय तब भी उसका पुण्य बेकाम नहीं जायगा। वह कुत्ता होकर भी मोटरों में बैठा फिरेगा, गलीचों पर लेटेगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पाएगा।

आपको मालूम होगा कि हलवाई की दुकान पर पताशे की चासनी अलग, कलाकंद की अलग और जलेबी आदि की अलग प्रकार की होती है। जलेबी की चासनी कलाकंद में डाल दी जाय तो कलाकंद बनने के बदले रावड़ी बन जायगी। इसी प्रकार पाप और पुण्य की भी अलग-अलग चासनी आती है। कर्मों का न्यारा-न्यारा रस है। यहाँ करोड़ों का दान दिया किन्तु चासनी में ज़रा-सा फर्क रह गया, अर्थात् दान देकर पश्चात्ताप किया तो अगले जन्म में करोड़पति तो बन गया मगर पेट में दर्द रहने लगा ! किसी भी चीज को खाने से मोहताज हो गया ! हमेशा दवाइयाँ चालू रहने लगी। इसके विपरीत जिसने चासनी में अन्तरु नहीं पड़ने दिया, वह सदा स्वस्थ, हट्टाकट्टा रहता है।

सेर भर बादाम खा जाय, आधा सेर मक्खन खा जाय या पचास लड्डू खा जाय तो भी सब भस्म हो जाता है । मतलब यह है कि पुण्य या पाप की जैसी चासनी लेकर आये हो वैसा ही योग मिलता है । और इस जीवन में जैसी चासनी बनाओगे वैसा ही रस पाओगे ।

क्या देवगति और क्या मनुष्यगति, क्या तिर्यंचगति और क्या नरकगति, सभी में उच्चता और नीचता का भेद है । अच्छी अच्छी करनी करोगे तो ऊँचा दर्जा पाओगे और बुरी करनी करोगे तो नीचा दर्जा नसीब होगा ।

कई लोग ऐसे होते हैं कि वे सभा में बोल पड़े तो लोग कह देने हैं—इसे सभा में से निकाल दो । इसी प्रकार देवताओं की सभा में कोई नीचा देव बोलता है तो दूसरे देवता 'मां भाष' अर्थात् मत बोल कहकर उसका तिरस्कार कर देते हैं ! इसीलिए हम चेतावनी देते हैं कि दया करो, उपवास करो, दान करो, धर्म करो । आप इस समय मुँह मरोड़ते हो लेकिन जब वहाँ से हाथ पकड़कर निकाले जाओगे—अपमानित किये जाओगे तब हाथ मलमल कर पछताओगे ! भला चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ, वैसा किये जाओ । मैं तुम्हारे फायदे की ही बात कहूँगा । मुझे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है । किसी प्रकार का द्वेष भी नहीं है । फिर क्यों तुम्हें गलत रास्ता दिखलाऊँगा ।

एक सेठ था बड़ा मालदार । वह जिस गुमाश्ते को अपने यहाँ रखता, उससे प्रतिज्ञा करा लेता था कि मैं जब रसोई जीम कर दुकान पर पहुँच जाऊँगा तभी तुम जाओगे । मगर वह प्राचे

में लापरवाही करता था। गुमाश्ता दो दिन ठहर कर और फिर घबराकर भाग जाता था। यों करते-करते कई गुमाश्ते आये और चले गये।

एक दिन एक आदमी आया और उसने काम करने का वायदा किया। जिस दिन वह रहा, उस दिन उसके निचंला एकादशी का व्रत था। दूसरे दिन भोजन जल्दी करना था, मगर सेठ आया नहीं। वह उनके आने की राह देखता रहा। तब कहीं एक बजे सेठजी दुकान पर आये। गुमाश्ता भूख से घबरा गया था। सेठ के आते ही उसने कहा—मैं जाता हूँ।

सेठ बोला—ठीक है, जाओ। मगर जाने से पहले घर से एक लोटा ठंडा पानी ले आओ। मुनीम मन ही मन कुढ़ता हुआ पानी ले आया। बेचारे को नौकरी करनी थी तब क्या करता? पानी लाकर फिर गुमाश्ते ने कहा—श्रव जाऊँ ?

सेठ—अच्छा, मगर जरा हलवाई की दुकान से पाव भर कलाकद तो ले आओ। बेचारा मुनीम कलाकद भी ले आया।

कलाकंद सामने रखकर मुनीम ने फिर जाने के लिए पूछा। तब सेठ ने कहा—अरे, मालपुवे तो रह ही गये। डेढ़ पाव मालपुवे और ला दो !

मुनीम गुस्से से जलने लगा, पर करता क्या? उसने मालपुवे भी लाकर सेठ के सामने रख दिये। फिर जाने के लिए पूछा। तब सेठ बोला ठीक है। सब कुछ भी ले आये, मगर मुंह फरफरा करने के लिए नमकीन तो कुछ भी नहीं है! दो आने के दहीबड़े आओ न ?

गुमाश्ता का धैर्य जाता रहा । उसके अंग-अंग में प्राण लग गई । उसने तमककर कहा- सेठजी क्षमा करो । अपनी नौकरी अपने पास रखो । अब मुझे कुछ भी नहीं लाना है । मैं भूखों मर कर नौकरी नहीं करना चाहता ।

सेठ—खैर, तुम्हारी इच्छा । किन्तु ये मालपुवे खटाई के बिना नहीं उठेंगे !

गुमाश्ता—कुछ भी हो, मैं कह चुका हूँ कि अब कुछ भी नहीं लाऊँगा ।

सेठ—अच्छा भाई, इन चीजों को अन्दर तो रख दे ।

गुमाश्ते ने कलाकद आदि अन्दर रख दिया । तब सेठ ने एक कौर खाकर कहा-मुझे तो यह सब रुचता नहीं है । तुम जा रहे हो तो इसे खाकर ही जाओ ।

गुमाश्ते ने पहले तो नाही की, मगर कडाके की भूख में माल सामने देखकर उसके मुँह से लार टपक पड़ी । सेठ ने उसे हाथ पकड़ कर विठला दिया और खाने का आग्रह किया । गुमाश्ता कलाकंद और मालपुवा खाने लगा । किन्तु चरपरे के बिना मिठाई का मजा फीका जान पडा । उसने सोचा—सेठजी ने यह सब माल मेरे लिये मंगवाया था ! अब गुमाश्ता एक-एक कौर खाता जाता था और नमकीन की याद करता जाता था । दही के बिना भोजन रुचिकर नहीं लग रहा था । उसने सोचा—धने कितनी बड़ी भूल की जो दहीबड़े नहीं लेता थाया । वह पछतावे लगा ।

यह तो एक दृष्टान्त है । जैसे गुमाश्ते को सेठजी पर क्रोध आया था कि यह मुझे परेशान कर रहा है और कष्ट दे रहा है, परन्तु वह परेशानी और कष्ट गुमाश्ते की भलाई के लिये ही था । उसने कष्ट भेल लिया तो उसी को माल खाने को मिला । उसने सेठ की पूरी बात नहीं मानी तो अन्त में पछताना पड़ा । पर पछताने से भी क्या हाथ आता है ? इसी प्रकार हम जो कह रहे हैं सो आपके हित के लिये ही कह रहे हैं । अगर आप हमारा कहना मानेंगे तो हमारा नहीं, आपका ही भला होगा, आप सुखी होंगे । अघूरी बात मानेंगे तो भी दही का खटका रह जायगा । देव बनोग तब भी दही याद आएगा अर्थात् कुछ न कुछ कमी रह जायगी । कोई भाई और कोई बहिन मेरे कहने में उज्र न करो । क्षमाभाव धारण करो और सहनशीलता रक्खो ।

कोई सोच सकता है कि महाराज को न मालूम क्या हो गया है कि हमारे पीछे ही पड गये हैं ! महाराज को तो त्याग, त्याग बस त्याग ही सूझ रहा है ! मगर याद रक्खो, सब कलाकंद और मालपुत्रे तुम्हारे वास्ते ही हैं । तुम जो भी करनी करोगे, उसका फल तुम्हें ही मिलने वाला है अपनी करनी पार उतरनी ! आपकी करनी से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है । सेठजी तो जीम कर आये थे । उन्हें थोड़े ही कुछ खाना था !

वह गुमाश्ता भला अब नीकरी छोड़ता ? इसी प्रकार तुम जितनी क्षमा रक्खोगे, जितनी सहनशीलता धारण करोगे और हमारी बात मानते चलोगे, उतना ही तुम्हारे हक में फायदा होगा । मैं जोधपुर में किस लिए आया हूँ ?

आना जो हुआ मेरा, फक्त उपदेश देने को ।
मोह की नींद को छोड़ो, तिरो तिरो यह कहने को ॥

भाइयो ! यहा हम गुलाबजामुन खाने को नही आये हैं । हम आपको जगाने आये हैं । आपकी मोह निद्रा को भग करने आये हैं । हम यही कहना चाहते हैं कि पुण्य के योग से तुम्हे मनुष्य का भव, श्रावक का कुल, परिपूर्ण इन्द्रियो वाला स्वस्थ शरीर और दुरुस्त दिमाग मिला है । तुम्हे केवल ज्ञानी वीतराग प्रभु की पवित्र दारणी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । ऐसा अवसर बड़ी कठिनाई से मिलता है । इसे पाकर मोह के खुरगटे मत लो । जागो चेतो सोचो, समझो और अवसर से पूरा-पूरा लाभ उठा लो । अगर मेरी बात पर ध्यान न दोगे तो घोर पश्चात्ताप करना होगा । इसलिए किसी के बहकावे मे मत आओ । इम जिन्दगी से जो कुछ कमाई हो सकती है, अवश्य कर लो और जल्दी कर लो । समय निरन्तर बीत रहा है । आयु के दिन कम होते जा रहे है । भरोसा नही, कब श्वास बन्द हो जायगा ?

मुसाफिर ! क्यो पडा सोता, भरोसा है न इक पल का ।
दमादम बज रहा डका, तमासा है चलाचल का ॥ ध्रुव ॥
सुवह जो तख्त, शाही पर, बड़े सजधज से बैठे, थे ।
दुपहरे वक्त मे उनका, हुआ है वास जगल का ॥

यह हाल है इस दुनिया का ! क्या आप जानते हैं कि यान आपकी जो स्थिति है कल भी वही रहेगी ? नही, यह कोई नही कह सकता । पल भर में राजा रक बन जाता है । चलता-

फिरता आदमी सदा के लिए सो जाता है । फिर तुम किस पर भरोसा रख कर बैठे हो ?

इसलिए, भाइयों ! मैं जो करता हूँ, उस पर ध्यान दो । मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ बल्कि अनन्त जिन भगवान् जो कह गये हैं, वही तुम्हें बतला रहा हूँ । मैं तो उनका सन्देश वाहक ही हूँ । असलो सन्देश-दाता तो प्रभु ही हैं । प्रभु केवल ज्ञानवान् थे । उन्हें छोड़कर और किसकी बात मानोगे ? हमारे तो तुम्हें बहका सकते हैं, कुपथ में प्रेरित कर सकते हैं । दीवालिया के पास जाओगे और उससे सलाह लोगे तो वह जल्दी से जल्दी दीवाला निकालने की ही सलाह देगा । इज्जतदार के पास जाओगे तो वह यही कहेगा कि मर जाना मंजूर कर लो, मगर दीवाला मत निकालो । वह दीवालिया है जो मनुष्य जन्म पाकर उत्तम करनी नहीं करता और नरक या तिर्यंच की आयु बाँवता है । मनुष्य मनुष्य की आयु बाँधे तो वह बराबर है । अगर स्वर्ग की आयु बाँधे तो समझना चाहिये कि उसने पुण्य के लिहाज से कुछ तरक्की की है । आप इज्जतदार रहना चाहते हैं या नहीं, यह सोचना आपका काम है । कहा है:—

इज्जत थारी रे, तू रखजे चतुर संभाल । ध्रुव ।

तन धन से इज्जत बड़ी, आदर देवे भूपाल ॥१॥

भाइयों ! मैं यही कहने आया हूँ कि अपनी इज्जत सम्भाल कर रखो । इज्जत का दर्जा बहुत ऊँचा है । इज्जत के लिए तन और धन को अर्पित कर देना भी कोई बड़ी बात नहीं है । जिसकी इज्जत नहीं, उसके बारे में लोग कहा करते हैं:—

बाजे नौबत नागा के नहीं मर्यादा को खयाल ॥ २ ॥

याद रखो, जो मर्यादाहीन होते हैं वे नागे कहलाते हैं !
उनका कोई आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता । और क्या
होता है ?

उंगली बतावे लोग उन्हें, और बुरी बतावे चाल ॥ ३ ॥

उस निर्लज्ज नागे की तरफ उंगली उठाकर लोग कहते हैं
यही है वह कपूत जो ऊँचे कुल में उत्पन्न होकर अपने कुल को
कालिख लगाता है ! अगर इज्जतदार की ओर कोई उंगली उठा
दे तो उसका मरण हो जाता है । देखो, काशीफल की बेल में जब
फल लगना ही होता है, तब उसकी और कोई उंगली उठा दे तो
वह सूख जाता है और लज्जावती को उंगली से छू दिया जाय तो
उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं ! जब यह वनस्पति भी उंगली का
उठाना सहन नहीं करते तो तुम मनुष्य होकर, बड़े आदमी कहला
कर भी क्या अपनी इज्जत को नहीं समझोगे ?

मोतियों का पानी मनरे, नहीं चढे दुबारा बाल ॥ ४ ॥

मोतियों का पानी एक बार उतर जाने पर फिर दुबारा
नहीं चढ़ता है । याद रखो, एक बार कलंक लगा कि सदा के
लिए लग गया । जरा सी बदनामी ले ली तो लोग कहेंगे कि अपने
मुहल्ले में यह नालायक है ! कोई भी स्त्री तनिक भी बुरे रास्ते पर
गई कि लोग उसे घृणा भरी निगाह से देखेंगे । बदनामी स्त्रियों
और पुरुषों-दोनों के लिए समान है ।

बहादुर स्त्रियाँ अपना अपमान सहन नहीं कर सकती । उन्हें कोई नालायक पुरुष छेड़ दे तो उसी वक्त जूती लेकर सामने खड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक कि पेट में छुरा तक भीक देती हैं । मीना बाजार बादशाह अकबर के जमाने में भरता था । बादशाह ने एक बड़े घराने की औरत को जरा-सा छेड़ दिया तो वह छुरा निकालकर बादशाह की छाती पर सवार हो गई थी । वह कैमी वीरांगना थी ! कहते हैं, वह महाराणा प्रतापसिंह के भाई शक्तिसिंह की कन्या थी जो बीकानेर के राजा पृथ्वीसिंह की व्याही थी । उसका नाम किरणवती था ।

बहिनो ! तुम्हें भी इसी प्रकार होशियार रहना चाहिए । लोग तुम्हें अबला कहते हैं, मगर तुम सबला हो, प्रबला हो शक्ति का अवतार हो । तुम्हारी भ्रुकुटि टेढ़ी होते ही पापी की आत्मा थरथर काप उठेगी । याद रखो, पापी की आत्मा में बल नहीं होता, साहस नहीं होता, शक्ति नहीं होती ।

तात्पर्य यह है कि क्या पुरुष और क्या स्त्री, क्या साधु और क्या श्रावक, सब को अपनी-अपनी इज्जत का खयाल रखना चाहिए । सभी को अपने-अपने पद के गौरव की रक्षा करनी चाहिए । इज्जत वह काव है जो एक बार भंग हो जाने पर फिर कठिनाई से ही जुड़ सकता है । जो एक बार गिर जाता है, वह सदा के लिए गिर जाता है । समझना गलत है कि किसी का कोई पाप छिपा रह जायगा । पाप विना जीभ ही बोलता है । कहा है:—

पाप छिपाया ना छिपै, छिपै तो मोटा भाग ।

दाबी दूबी नहीं रहे, रुई लपेटी आग ॥

और भी कहा है:—

इश्क मुश्क खांसी खुशी, वैर प्रीति मधुपान ।
रहिमन दाबे ना दबें, जानत सकल जहान ॥

कितनी चेष्टा करो इन्हे दवाने को, मगर यह सब बातें
दबती नहीं हैं ।

राम लड़े सीता कारण, रावण भी कर गयो काल ॥

जब रावण सीता को ले गया तो रामचन्द्र बड़ी फौज ले कर लंका पर चढाई करने को गये । रामचन्द्रजी ने किस लिए चढाई की थी ? क्या वे रावण का राज्य हथियाना चाहते थे ? नहीं । राज्य की उन्हें इच्छा नहीं थी । राज्य भोगना होता तो अयोध्या का ही राज्य उन्हें मिल रहा था । फिर रावण को परास्त करके भी उन्होंने लंका का राज्य नहीं लिया । वह रावण के नीतिनिष्ठ भाई विभीषण को ही सौंप दिया । इससे मालूम होता है कि राम के हृदय में राज्य की आकांक्षा नहीं थी । मगर उन्हें सीता के धर्म की रक्षा करनी थी और अपनी इज्जत कायम रखनी थी । इसी कारण उन्होंने रावण पर चढाई की थी । मगर रावण समय पर सावधान नहीं हुआ । वह अभिमान में आकर सोचने लगा कि जिन हाथों से मैं सीता को हरण करके लाया हूँ, उन्हीं हाथों से वापिस कैसे सौंप सकता हूँ ? अगर मैं सीता को लौटा दूँ तो मेरी इज्जत चली जायगी । यद्यपि रावण ने गलत रास्ता अख्तियार किया फिर भी अड़ा रहा वह अपनी इज्जत पर ही । इस प्रकार दोनों ही अपनी-अपनी इज्जत के लिए अड़ गये । आखिर लक्ष्मण के हाथ से रावण मारा गया । रावण की मृत्यु

हो जाने पर उसके शव को आभूषणों से सजाया गया और वैकुण्ठी में बिठला कर समुद्र के किनारे लाया गया । वहाँ चन्दन की चिता बनाकर शव रक्खा गया । चिता में आग लगाई जाने वाली ही थी कि रावण का भाई विभीषण कटार लेकर अपनी छाती में भीकने लगा । वह शोक से विह्वल होता हुआ कहने लगा— हाय ! मैं ऐसा भाई अब कहां पाऊंगा ?

विभीषण की यह स्थिति देखकर रामचन्द्र ने उसे मँभाला । उसका हाथ पकड़ लिया । फिर समझाते हुए कहा—भाई विभीषण तुम क्यों रोते हो ? तुम्हारे भाई की तो बात रह गई और मेरी बात नहीं रही । वह सच्चे मदं थे, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले असली पुरुष थे । उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्राण देना स्वीकार किया और अपने प्राण दे भी दिये मगर प्राण को भंग करके सीता नहीं लौटाई । मैं उनसे सीता को नहीं छीन सका । उनके मरने के बाद ही मैं उसे पा सका हूँ ! अगर लंका-पति अपने जीते जी सीता को लौटा देते तो उनकी बात न रहती ! मगर उन्होंने तो प्राण देकर प्राण का पालन किया है । ऐसे वीर और प्रतिज्ञापरायण महापुरुष के लिए क्यों शोक करते हो ?

रामचन्द्रजी के मुख से अपने भाई की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर विभीषण को सान्त्वना मिली । भाई, इज्जत का काम बड़ा जवर्दस्त है । हरेक मनुष्य को अपनी अपनी इज्जत का खयाल रखना चाहिए । कहा है—

धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज ।

धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज ॥

और भी कहा है—

गढ चित्तीड़ पं पदमिनी, वे जली अग्नि के भाल ।
चोथमल कहे समझू नर, इज्जत माने धन माल ॥

भाइयो ! गया हुआ धन फिर मिल सकता है. मगर गयी हुई इज्जत फिर नहीं मिल सकती । अतएव समझदार मनुष्य वही है जो अपनी इज्जत को तन और धन से भी बढ़ कर समझता है ।

हाँ, तो आपको भी इज्जत रखनी है मनुष्यता की ! आपको इज्जत रखनी है अपने उत्तम कुल की ! आपको इज्जत रखनी है अपने धर्म की, अपने शामन की और अपने धर्मगुरुओं की । अगर आप मेरा कहना मानेंगे और सब प्रकार की बुराइयों से दूर रहते हुए सन्मार्ग पर चलेंगे नीति की राह पर चलेंगे, प्रतिष्ठा की रक्षा और वृद्धि करते हुए चलेंगे तो आप परम कल्याण के भागी होंगे । ऐसा करके आप अपने पूर्वजों की विमल कीर्ति में चार चाँद लगा देंगे ।

साथ ही याद रखना कि अगर आपने मेरा कहना न माना और इज्जत की राह छोड़कर वेइज्जती की राह पर कदम बढ़ाया तो आप ही नहीं डूबेंगे आपके पुरखाओं की कीर्ति भी डूब जायगी, कलंकित हो जायगी । और दही का खटका रह जायगा ।

मनुष्य कितना ही समझदार और बुद्धिमान् क्यों न हो, कभी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है कि वह चक्कर में पड़ जाता है । उस समय उसका विवेक काम नहीं आता । वह

किर्त्तव्यमूढ हो जाता है। किस ओर जाना चाहिए और किस ओर नहीं, यह बात उसकी समझ में नहीं आती। ऐसे नाचुक और विकट प्रसंग पर सन्मार्ग बतलाने के लिए और कुमार्ग से बचने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु मनुष्य को सुपथ का निर्देश करते हैं और कुपथ से बचाते हैं।

भारतवर्ष में, प्राचीन काल में प्रत्येक सम्यक् पुरुष अपना गुरु बना लेता था। बिना गुरु के रहना उस समय बहुत बुरा समझा जाता था। आज भी 'निगोड़ा' गाली समझी जाती है, जिसका अर्थ है—निगुर। अर्थात् तू गुरु-हीन है। यह कहना उसे गाली देना समझा जाता है। इसी से मालूम हो जाता है कि पहले के लोग गुरु की कितनी आवश्यकता समझते थे! वस्तुतः संसार में गुरु का स्थान बहुत उच्च है। अज्ञान के वीहड़ अंधकार में भटकने वाले अल्पज्ञ प्राणियों के लिए गुरु प्रकाश के महान् और उज्ज्वल स्तम्भ हैं। गुरु प्रसंयत मनुष्य की इन्द्रियो रूपी घोड़े के लिए लगाम के समान हैं, मन रूपी मदोन्मत्त मतगज के लिए अकुश के समान है, शिष्य के जीवन जहाज के लिए कर्ण-धार के समान है !

गुरु की महिमा अपार है। ज्ञान का प्रकाश उन्हीं से प्राप्त होता है। कहा है—

अज्ञानतिमिरान्धानाम्, ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

अज्ञान रूपी अन्धकार से अंधे लोगों की, ज्ञान रूपी अजन से आंख खोल देने वाले श्री गुरु महाराज को नमस्कार हो !

गुरु की महत्ता का जब विचार करते हैं, तभी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वास्तव में गुरु-पद का अधिकारी कौन है ? आज तो गुरु कहलाने वाले लोग गली-गली में भटकते फिरते हैं क्या वे सभी गुरु हैं ? गाँजे की दम लगाने वाले, सुलफा पीने वाले और शरीर पर केवल राख पोत लेने वाले क्या वास्तव में गुरुपद के अधिकारी हैं ? क्या उनमें सन्मार्ग प्रदर्शित करने की योग्यता है ? क्या उनकी इच्छा पर अपने जीवन को समर्पित किया जा सकता है ?

इन प्रश्नों का उत्तर यद्यपि प्रासंगिक रूप में पहले कभी आ चुका है, फिर भी यहाँ संक्षेप में प्रकाश डालने की आवश्यकता है। सच्चा गुरु कौन है, इस सम्बन्ध में कहा है—

विषयाशावशातीतो, निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तः, तपस्वी स प्रकीर्त्यते ॥

आशय यह है कि जिसके अन्तःकरण में से विषयो की अभिलाषा सर्वथा नष्ट हो चुकी हो, अर्थात् विषयो से विरक्त होकर आत्म साधना के लिए जो जीवित हो, मगर जीवन-निर्वाह के लिए किसी भी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ न करता हो, अर्थात् किसी भी जीव को परिताप पहुँचाने वाला कोई काम न करता हो। आरम्भ के सब कामों का जिसने त्याग कर दिया हो और जो परिग्रह का पूर्ण रूप से त्यागी हो, वही सच्चा गुरु है। जो ज्ञान, ध्यान और तप में सदैव लीन रहता है, वही अकिष्ण एव तपस्वी अनन्तर गुरुपद का अधिकारी होता है।

इस लक्षण से घाप गुरु की परीक्षा कर सकते हैं। जिमकी आत्मा विषय-वासनाओं से ऊपर उठ चुकी हो, जिसने परमात्मा की भक्ति के लिए ही सम्पूर्ण शेष जीवन समझ लिया हो, जो लोभी नहीं, लालची नहीं, नशेवाज नहीं, सवारियों का उपयोग करता नहीं वही सच्चा गुरु है ऐसे महात्माओं के द्वारा दिखलाया हुआ मार्ग ही कल्याणकारी हो सकता है।

लक्षण की इस कसौटी पर कसकर फिर किसी को गुरु बनाओ और जब किसी को गुरु बना लो तो उस पर पूर्ण श्रद्धा रखो। अविश्वास मत लाओ। गुरु के कथन के अनुसार चलो और ऐसी दृढ़ता के साथ चलो, जैसे जम्बूकुमार चले थे।

मोह-ममता और मुनि की राशि एक है, फिर भी दोनों में कोई लगाव नहीं है। एक राशि वालो का यह अलगाव इतिहास में भी आश्चर्यजनक रूप से दिखाई देता है। एक तरफ राम और दूसरी तरफ रावण, एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर कंस था। एक ओर गांधी ओर दूसरी ओर गौरांग गवर्नमेण्ट थी, और एक ओर जवाहर तो दूसरी ओर जिन्ना था ! यह सब एक ही राशि के हैं। फिर भी इनका मेल नहीं खाया। इसी प्रकार मुनि और मोह-माया का मेल नहीं मिलता, साधुता और सम्पदा का मेल नहीं है !

भाइयों ! आपको जो मानव भव मिला है, उसकी इज्जत को कायम रखने के लिये आपको सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। मानव-भव की इज्जत इसी में है कि आप ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे आपको इससे नीची गति में अर्थात् नरकगति या पशु-

पक्षी आदि की योनि में जन्म लेना पड़े। इस इज्जत को कायम रखने के लिए सबसे पहली बात है हिंसा से बचना। भगवान् महावीर का पहला उपदेश यही है कि किसी जीव को कण्ट न पहुँचाया जाय। जो गृहस्थ इस अहिंसा धर्म का पूरी तरह पालन करने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी कम से कम निरपराध जीवों की हिंसा से तो बचना ही चाहिए।

आधुनिक युग में, राजनीति के क्षेत्र में, गांधीजी ने इसी सिद्धान्त को पकड़ा था। उन्होंने कहा कि कोई मारे तो मर जाओ मगर मारो मत। गांधीजी जानते थे कि हिंसा के द्वारा शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने अहिंसा का महान् और अमोघ शस्त्र पकड़ा। कई लोग जैनों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि जैनों की अहिंसा ने भारतीयों को नामर्द बना दिया, मगर उन्हें पता नहीं है कि जैनियों ने वीरता भर दी है। अहिंसा में जो वीरता है वह हिंसा में नहीं। अहिंसा के शस्त्र के सामने अंगरेजों की तोपें, बन्दुकेँ और तलवारे पानी-पानी हो गयी और उन्हें राज्य छोड़ कर भाग जाना पड़ा। अहिंसा की यह असाधारण विजय भी जिन्हे अहिंसा का महत्त्व न समझा सके, उसे और कौन समझा सकता है ?

सच बात तो यह है कि अहिंसा अपने भाष में एक महान् शस्त्र है और उसे वीर पुरुष धारण कर सकते हैं। कायरों के बूते का वह शस्त्र नहीं है। इसीलिए कायर लोग उसकी निन्दा करते हैं। अहिंसा के शस्त्र से वीरी का नहीं वैर का सहार किया जाता है और जब वैर का सहार हो जाता है तो वीरी मित्र बन जाता है। हिंसा वैरी का नाश करके वैर को बढ़ाती है। वह वैर की अपरिमित परम्परा को जन्म देते हैं।

मानव-भव की इज्जत रखने के लिए दूमरी चीज ब्रह्मचर्य है। गृहस्थों को कम से कम पर-स्त्री सेवन का त्याग अवश्य करना चाहिए। जो पुरुष पर-स्त्री को माता, बहिन एवं पुत्री के समान समझता है, उसका जीवन धन्य है। उसने मनुष्यता की इज्जत की है। ब्रह्मचर्य के अभाव में महान् शक्ति कभी प्राप्त नहीं होती।

महाराष्ट्र के वीर शिवाजी का नाम कौन भारतीय नहीं जानता ? आज सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर भी शिवाजी का नाम प्रत्येक सभ्य भारतवासी की जीभ पर चढ़ा हुआ है। मगर उनकी वीरता का असली कारण बहुत कम लोग जानते हैं। शिवाजी पक्के पर-स्त्री-त्यागी ब्रह्मचारी थे। इसी कारण उनमें असाधारण शक्ति और तेजस्विता थी !

शिवाजी, औरंगजेब के जमाने में हुए हैं। एक बार औरंगजेब की फौज ने इन पर हमला किया। सूबा साहब फौज लेकर चढ़ आया। मगर वीर मरहठों की सेना ने सामना करके मुगलसम्राट् की फौज को भगा दिया। सूबा की पत्नी अत्यन्त सुन्दरी थी। मरहठा-सैनिक उसे पकड़ कर शिवाजी के पास ले गये। शिवाजी ने सामने खड़ी उस सुन्दरी को देखकर सिपाहियों से पूछा-इस बहिन को यहाँ किसलिए लाये हो ? यह कौन है ?

‘बहिन’ सुनते ही सिपाहियों के पैरों-तले की जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। फिर भी उत्तर देना अनिवार्य था। अतएव उनमें से एक ने कहा—महाराज ! यह सूबा की पत्नी है और असाधारण सुन्दरी है। इसीलिए आपके समक्ष उपस्थित किया है।

शिवाजी—जैसी सुन्दरी यह है, वैसी मेरी मां होती तो मैं भी ऐसा ही खूबसूरत होता ! फिर भी यह मेरी माता के समान है । इसे सूत्रा साहब के पास, इज्जत के साथ पहुँचा दो । खबरदार, आगे कभी किसी स्त्री के साथ सलूक किया तो खेर नहीं है ! हिन्दू जाति को किसी प्रकार का कलक लगना मैं सहन नहीं कर सकता ।

भाइयो ! देखो आपने शिवाजी की महानुभावता ! कितने उच्च विचार हैं ! कैसा पवित्र अन्तःकरण है ! तभी वे असाधारण शक्ति के घना हो सकते थे । तभी मुगल सम्राट् भी उनके नाम से काँपने लगता था ! इसे कहते हैं इज्जत रखना ! शिवाजी ने अपनी, अपनी जाति की और अपने देश की इज्जत बढ़ाई है । आप भी पर स्त्री-सेवन का त्याग करके अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं ।

इसी प्रकार सत्य भाषण करने वाले, निर्लोभ, अनोति एवं अत्याचार न करने वाले, प्रामाणिक रह कर अपना निर्वाह करने वाले लोग ही अपनी इज्जत कायम रखते हैं ।

भाइयों ! अगर आप में यह गुण आ गये तो समझ लो कि आप अशुभ गतियों से बच गये । इसके विपरीत अगर आपने हमारा कहना न माना तो अपनी इज्जत गँवाओगे और नरक-तिर्यञ्च गति के दुःख उठाओगे ।

जम्बूकुमार की कथा:—

जम्बूकुमार ने अपनी इज्जत कायम रखी । उन्होंने अपने गुरु की भी शान बढ़ाई और मानव-जीवन की भी प्रतिष्ठा बढ़ाई

उन्होंने अपनी आठो स्त्रियों को भलीभांति समझाकर सही राह पर लाने की चेष्टा की, और वह सफल हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगी- हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। दूसरा कोई मिलता तो वह भी डुबता और हमें भी डुवाता ! मगर आप स्वयं तिर रहे हैं और हमें भी तार रहे हैं। नाथ ! हम मोह में फँसी थी। इस कारण आपके वियोग की कल्पना करके व्याकुल हो गई थी। व्याकुलता की स्थिति में विवेक नहीं रहता और जीभ से ऊँचे-नीचे शब्द निकल जाते हैं। हमने आपके प्रति अनेक अयोग्य शब्दों का प्रयोग किया है। इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। पत्नी, पति का अनुसरण करे, इसी में उसकी शोभा है। हम सब ने यही निश्चय किया है। अब आप और हम आठो साथ-साथ ही दीक्षा लेंगे।

भाइयों ! इस प्रसंग पर आपको गंभीर विचार करना चाहिए। आज ससार में पति-पत्नि के कर्तव्य को समझने की अत्यन्त आवश्यकता है। दाम्पत्य सम्बन्ध का उद्देश्य क्या होना चाहिए ? यह बात इस कथा से स्पष्ट मालूम हो जाती है। दूसरे देशों में विवाह का उद्देश्य भले ही भोग-विलास करना समझा जाता हो, परन्तु भारतीय संस्कृति ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की है। भारत की धर्मप्रधान संस्कृति विवाह को गृहस्थधर्म का सहायक मानती है। पति और पत्नी-दोनों अलग-अलग अपूर्ण हैं और मिल कर दम्पती के रूप में पूर्णता प्राप्त करते हैं। दोनों एक दूसरे के धर्म में सहायक हों, एक दूसरे के सहयोग से अपने धर्म का पालन करें और पूर्ण धर्म का आचरण करने की योग्यता प्राप्त करें, यही गृहस्थ अवस्था का प्रादर्श है। जीवन के अन्तिम

श्वास तक भोगों की कीचड़ में फँसे रहना और भोगों के कीड़े बने रहना उचित नहीं है। पूर्ण समय की योग्यता जिसने प्राप्त नहीं की, उसका विवाहित जीवन व्यर्थ हो गया। जिसे गृहस्थ जीवन को सार्थक बनाना है, उसे गृहस्थ धर्म का शास्त्रोक्त विधि से पालन करते हुए मृनिधर्म को धारण करने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। जो गृहस्थ जितने जल्दी वह योग्यता प्राप्त कर ले, उतना ही वह भाग्यशाली है। जम्बूकुमार अत्यन्त भाग्यवान् पुरुष थे। उन्होंने विवाह होते ही अपनी पत्नियों को भी समय धारण करने के लिए तैयार कर लिया।

पति और पत्नी में से कोई भी एक अगर विवेकवान् हो, धर्म पर पूरी तरह दृढ़ हो तो दूसरे का भी उद्धार हो जाता है। यदि दोनों ही भोगोपभोग में मग्न होकर अपने कर्तव्य को भूल जाएँ तो फिर उद्धार होना कठिन है। जम्बूकुमार पत्नियों के अनेक प्रकार के आग्रह के बावजूद भी अपने पथ पर दृढ़ रहे तो अपनी पत्नियों को भी धर्म के मार्ग पर लाने में समर्थ हो सके।

रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। कुछ-कुछ प्रकाश हो रहा था। उस समय जम्बूकुमार के माता पिता कमरे की ओर आये। जम्बूकुमार पलंग पर बैठे थे और उनकी आठो पत्नियाँ सामने खड़ी थीं। माता-पिता रात्रि के वात्सलाप का परिणाम जानने के लिए उत्कण्ठित थे। उन्हें विश्वास था कि पत्नियों के आकर्षण और आग्रह का जम्बूकुमार पर अवश्य असर पडा होगा। यही बात सोचते हुए वे आये थे।

माता-पिता को आते देख जम्बूकुमार तत्काल पलंग से नीचे उतर पड़े। माता-पिता का स्वागत करने के लिए कुछ आगे

बड़े । दोनों को नमस्कार किया । इसके बाद पिता बोले—बेटा ! प्रातः कृत्य से निवृत्त होओ, स्नान करो, कपड़े पहनो और दुकान चलो ।

जम्बू०—पिताजी ! मैंने आपका आदेश स्वीकार किया था, अब आपको भी मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी होगी । मैंने साधु बनने का जो निश्चय किया था वह अब भी ज्यो का त्यों कायम है और आज ही साधु बन जाना है । आपके आदेश से मैंने विवाह करना स्वीकार कर लिया था । वह हो चुका है । अब शुभ कार्य में विलम्ब करना योग्य नहीं है । जीवन का क्या भरोसा है ! कौन जाने कब काल का परवाना आ जाय ?

जम्बूकुमार का कथन सुनते ही उनके माता पिता को गहरा आघात लगा । माता के नेत्रों से आँसू बहने लगे । पिता बोले—बेटा ! देखते हो, हमारी वृद्धावस्था आ गई है । इस अवस्था में हमारे लिए तुम्हीं एक मात्र आधार हो, तुम्हीं हमारे शेष जीवन के आलंबन हो । न मालूम कितनी आशाओं से हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है ! तुम्हें देख देख कर कितने मसूत्रे बाधे हैं । मगर तुम दीक्षा लेने की बात कह कर हमारी समस्त आशाओं पर तुषारपात कर रहे हो ।

प्रिय पुत्र ! अभी तुमने संसार का अनुभव नहीं किया है । कुछ दिनों तक अनुभव करो, गृहस्थधर्म का पालन करो । फिर समय आने पर दीक्षा की बात कहना । अभी दीक्षा लेने का नाम भी योग्य नहीं है । तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवाय हमारा और कोई आधार नहीं है । तुम जैसा पुत्र मिलना भी बड़े पुण्य का

फल है। तुम हमारे कुल के एक मात्र दीपक हो। तुम दीक्षा ले लोगे तो यह घर शमशान के समान बन जायगा।

वत्स ! घर में अंधेरा करके बाहर उजेला करने में बुद्धि मत्ता नहीं है। माता-पिता के प्रति निर्दयता करके दूसरो पर दया करना भी आदर्श कर्त्तव्य नहीं है। तुम प्राणी मात्र के प्रति दया करने के लिए उद्यत हो रहे हो तो क्या हम लोग उन प्राणियों में सम्मिलित नहीं हैं ?

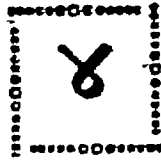
माता ने कहा—मेरे कलेजे के टुकड़े ! यह कैसी बातें कर रहे हो ? नौ महीने तक मैंने तुम्हें उदर में धारण किया बड़ी-बड़ी आशाएँ बाध कर दूध पिलाया, गोदी में खिलाया ! मैं आप गीले में सोकर तुम्हें सूखे में सुलाया ! यह सब क्या यही सुनने के लिए किया था ? जरा विचार तो करो कि ऐसी बात मुँह से निकालना भी क्या तुम्हें सोहता है ! माता के हृदय को तुम समझते नहीं हो। पुत्र के विरह की बात सुनते ही माता के कलेजे में कटार चुभने की पीड़ा होती है। बेटा ! हमारे बुढ़ापे को मत बिगाड़ो। हमारे सौ वर्ष पूरे होने दो। फिर जो चाहे, करना। अभी हमें निराधार मत करो।

जम्बूकुमार—पिताजी ! आपके और माताजी के असंख्य उपकारों को मैं मस्तक झुका कर स्वीकार करता हूँ। यह शरीर और इसमें रहने वाले प्राण सब आपकी दया का फल हैं मैं आपके ऋण से जीवन भर मुक्त नहीं हो सकता। फिर भी मुझे अपने संकल्प में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आप कहते हैं कि हमारे प्रति निर्दयता करके दूसरे जीवों

के प्रति दया दिखलाना योग्य नहीं है। ठीक है, मगर आपके प्रति निर्दयता करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको मेरे धिरह से अगर कष्ट होता है तो उसका प्रधान कारण वह मोह ही है जो आपके अन्तःकरण में अमिन्न जमाये बैठा है। आप उस मोह का यदि परित्याग कर दें तो कष्ट का अनुभव नहीं होगा। मैं दो के बदले समस्त जीवों पर, जिनमें आप दो भी सम्मिलित हैं, दया पालता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? भगवान् फरमा गये हैं—मित्तो मे सर्वभूएसु अर्थात् प्राणा मात्र के प्रति मैत्रीभाव होना चाहिए।

माताजी ! संसार में कोई किसी का आधार नहीं है। जिसे आप आधार मानती ही वह स्वयं निराधार है। सच्चा आधार एक मात्र धर्म है। वही दुःख से बचाता है। उसी का सहारा लेने से संकट कटते हैं। अतएव इस मोह-माया को छोड़ी और असली तत्त्व का विचार करो। काल का क्या भरोसा है ? कौन कब चल देगा, यह निश्चित नहीं है। अतएव धर्म-कार्य में पल भर की ढोल करना योग्य नहीं है। माता-पिता के रहते क्या पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाती ? फिर जीवन का क्या भरोसा है ? अतएव शीघ्र से शीघ्र आत्म कल्याण कर लेने में ही आनन्द है।

२-१०-४८ }

ज्ञान

स्तुतिः—

किं शर्वरीषु शशिनाऽह्नि विवस्वता वा,
युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमःसु नाथ !
निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके,
कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनेभ्रः ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन् ! आपको कहां तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहां तक गुण गाये जाएँ ?

प्रभो ! जब आपके मुख रूपी चन्द्रमा से अक्कार का नाश हो जाता है तो फिर रात्रि में चन्द्रमा से और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है ? जब लोक में धान्य पक चुका हो तो जल के भार से नीचे झुके हुए वादली से क्या प्रयोजन है ?

तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान् के मुख-चन्द्र का दर्शन करते हैं तो हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और अन्तःकरण में ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश जगमगा उठता है। ऐसी स्थिति में चन्द्रमा और सूर्य की आवश्यकता ही क्या है? किसी किसान ने खेती की, वह पक कर तैयार हो गई और तब मेघ चढ़ कर आये तो कहो वे बादल किसान के किस काम के? क्योंकि उसे अब बादलों की आवश्यकता ही नहीं रही है।

आचार्य महाराज ने भगवान् ऋषभदेवजी के मुख को चन्द्रमा की उपमा दी है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे चन्द्रमा ज्योतिषी देवों में इन्द्र माना गया है, उसी प्रकार भगवान् समस्त जिनों में इन्द्र हैं, इसी कारण उन्हें जिनेन्द्र कहते हैं। चन्द्रमा की बड़ी विशेषताएं यह हैं कि वह अत्यन्त सौम्य होता है, दर्शकों के चित्त को आह्लाद पहुँचाता है और प्रकाश भी करता है। इसी प्रकार भगवान् की बीतरागतामयी, निर्विकार मुखमुद्रा भी अतीव सौम्य और भव्य जीवों के चित्त में असीम आह्लाद उत्पन्न करने वाली होती है। उनके मुख पर सात्विकता की पराकाष्ठा दिखलाई देती है। चन्द्रमा सिर्फ द्रव्य (पौद्गलिक) अघकार को नष्ट करता है, किन्तु भगवान् के मुखचन्द्र से निकलने वाले वचनों की किरणों भाव-अन्धकार को नष्ट कर देती है।

चन्द्रमा के विषय में एक कवि कहते हैं:—

लालयन्तमरविन्दवनानि, क्षालयन्तमभितो भुवनानि ।

पालयन्तमथ कोककुलानि, ज्योतिषां पत्तिमहं महंयामि ॥

अर्थात् ज्योतिष्कों का पति - चन्द्रमा अरविद-कमलों के वन को विकसित करता है, चारों ओर से सम्पूर्ण लोक को उज्ज्वल बना देता है और कोक पक्षियों का पालन करता है ।

चन्द्रमा के इस वर्णन के साथ भगवान् की विशेषताओं का मिलान किया जा सकता है । जैसे चन्द्रमा कुमुदों को विकसित करता है, उसी प्रकार भगवान् भव्य जीवों के अन्तःकरण में, अपने दर्शन मात्र से अनिर्वचनीय आनन्द जगा देते हैं । यही नहीं, उनकी पवित्र और पीयूषवर्षिणी वाणी से आत्म-स्वरूप का भान होता है और जिसे आत्म के स्वरूप का भान हो जाता है, वह आत्मिक आनन्द के अथाह समुद्र में गोते लगाने लगता है । चन्द्रमा समस्त लोक को उज्ज्वल बना देता है, तो भगवान् लोकोत्तर धर्म का प्रकाश करके जन समूह के अज्ञान, मिथ्यात्व आदि दोषों को दूर करके लोक को पावन बना देते हैं । चन्द्रमा अगर कोक-कुल का पालन करता है तो भगवान् जीवदया का उपदेश देकर प्राणी मात्र का पालन करते हैं । सन्वे जीवा न हन्तव्या' अर्थात् किसी भी जीव का हनन नहीं करना चाहिये, यह भगवान् का प्रधान उपदेश है । इस प्रकार चन्द्रमा की अपेक्षा भी भगवान् की उत्कृष्टता सिद्ध होती है ।

इस प्रकार लोकोत्तर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले और उपदेशामृत की वर्षा करने वाले भगवान् ऋषभदेव हैं । उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार हो ।

भाइयो ! मूल बात यह है कि अज्ञान दूर होना चाहिए । अज्ञान ही प्रायः समस्त अनर्थों की जड़ है । अज्ञान के दो रूप

हैं—ज्ञान का अभाव और मिथ्या ज्ञान। ज्ञान का न होना भी अज्ञान कहलाता है और मिथ्याज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। अज्ञान के यह दोनों रूप हानिकारक हैं। बल्कि कहना चाहिए कि अज्ञान की अपेक्षा मिथ्याज्ञान अधिक अनर्थकारक होता है।

मिथ्याज्ञान को दूर करने के लिए सम्यग्दर्शन की आवश्यकता होती है और ज्ञानाभाव रूप अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम अथवा क्षय की आवश्यकता होती है। ज्ञानावरण के क्षयोपशम से चार ज्ञान होते हैं और क्षय से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम या क्षय किस प्रकार किया जाय ?

इस प्रश्न का उत्तर कर्मशास्त्र में मली भांति दिया गया है। मैं यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज्ञानावरणकर्म का क्षयोपशम करने का एक सबल साधन ज्ञानदान है। ज्ञान की बड़ी महिमा है। कहना चाहिए कि आध्यात्मिक उत्थान का प्रारम्भ ज्ञान से ही होता है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य अपने हित-अहित को नहीं समझ पाता। उसे आत्मा-अनात्मा का विवेक भी नहीं हो सकता और जब तक यह विवेक प्राप्त न हो जाय, मनुष्य किस प्रकार आत्मोत्थान के पथ पर अग्रसर हो सकता है ? अतएव मुमुक्षु जीवों को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

ज्ञान-दान का अर्थ यही नहीं है कि कोई मनुष्य, अपनी आत्मा में रहे हुए ज्ञान को निकाल कर दूसरे को दे दे। जड़

पदार्थ कोई किसी को दे सकता है। आप चाहें तो अपना मकान किसी को दे सकते हैं, रुपया—पैसा भी दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं और मोटर—साईकिल आदि भी दे सकते हैं। मगर अपना ज्ञान दूसरे की आत्मा में नहीं उडेल सकते। क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का गुण है और गुण, गुणी को छोड़ कर अलग नहीं हो सकता।

फिर ज्ञानदान का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिन साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन साधनों का दान देना ही ज्ञानदान कहलाता है। ज्ञान के साधन अनेक हो सकते हैं, पर उन सब में पहला स्थान शास्त्रों, ग्रन्थों और धार्मिक पुस्तकों का है। शास्त्रों का दान देना निर्ग्रन्थ प्रवचन अथवा दूसरे ग्रन्थों का दान देना, जिससे जनता का अज्ञान दूर हो सके, ज्ञानदान कहलाता है। बहुत-से लोग लड्डू बतशा, नारियल आदि की प्रभावना करते हैं, मगर सच्ची प्रभावना जिनशासन के सम्बन्ध में फैले हुए अज्ञान को दूर करने में है। कहा भी है—

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम् ।

जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश स्यात् प्रभावना ॥

अज्ञान रूपी अघकार के विस्तार को यथोचित उपायों से दूर करके जिन भूगवान् के शासन की महिमा का प्रकाश करना प्रभावना है।

भाइयो ! अज्ञान को दूर करना सर्वोत्कृष्ट प्रभावना है। ऐसी प्रभावना शास्त्रों का दान करने से होती है। अगर आपके

पास सम्पत्ति है तो आप स्वयं शास्त्र खरीद कर दान दे सकते हैं अगर आपमें विद्वत्ता है और आपस में सुन्दर शैली से जिन भगवान् द्वारा कथित तत्त्वों की विवेचना करने की लेखनशक्ति है तो आप नवीन पुस्तकों का निर्माण कर सकते हैं। जिनमें कविता करने की शक्ति है, वे कविताओं के द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं। जिनमें व्याख्यान देने की कला है वे व्याख्यानों द्वारा जनता के अज्ञान को दूर कर सकते हैं। मतलब यह है कि जिसके पास जो शक्ति हो उसे वह शक्ति ज्ञान के प्रचार में, ज्ञान के दान में, लगानी चाहिए।

ज्ञान दान देने वाला जल्दी केवल ज्ञान पाता है। अतएव पढ़ने की पुस्तकें, पट्टियाँ, पढ़ने वालों की वृत्ति (छात्र वृत्ति) आदि देना चाहिए।

ज्ञानवान् पुरुषों का आदर करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रायः देखा जाता है कि विद्वान् पुरुष धनवान् नहीं होते। धनिक समाज में धनवानों का ही आदर होता है, इस कारण विद्वानों को वैसा आदर नहीं मिलता। मगर समाज की यह पद्धति एकदम दोषपूर्ण है। जो समाज चाँदी-सोने जैसे जड़ पदार्थों का और उनके स्वामी का आदर करता है, परन्तु ज्ञान का और ज्ञानवान् का आदर नहीं करता, उस समाज में ज्ञान का अच्छा प्रचार कदापि नहीं हो सकता ! जब कि ज्ञान एक महान् प्रशस्त गुण है तो फिर ज्ञानवान् का आदर क्यों नहीं करना चाहिए ? शास्त्र बतलाते हैं कि ज्ञानवान् पुरुष का आदर करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है।

आज समाज में गुरुकुल, विद्यालय, पाठशाला आदि के नामों से जो सस्थाएँ चल रही हैं, वह सब ज्ञान का प्रचार करने के लिए ही चल रही हैं। यह सब अज्ञान को हटाने के रास्ते हैं। जिसने ज्ञान का महत्त्व समझा होगा और जो आगापी भव में वृद्धिमान एवं ज्ञानी बनना चाहता होगा, वह ज्ञान प्रचार की इन सस्थाओं को यथायोग्य सहायता अवश्य देगा। पर्याप्त ज्ञानदान करने वाला मनुष्य अगर अध्ययन करेगा तो उसे अनुत्तीर्ण होने का अफसोस नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत जो दूसरों के ज्ञानोपार्जन में बाधा डालता है, शास्त्रों या पुस्तकों को आग में या पानी में डाल कर नष्ट कर देता है, चलता हुई पाठशालाओं को किसी किसिम का अड़ंगा खड़ा करके बन्द कराने की कोशिश करता है, जो विद्वान् जनों का अनादर करता है, ज्ञान की आसातना करता है ज्ञानी पुरुषों के प्रति विद्वेष का भाव रखता है, ईर्ष्याभाव से प्रेरित होकर किसी तत्त्व को जानता हुआ भी अनजान बनता है, जो अपने ज्ञानदाता गुरु का विनय नहीं करता, गुरु के प्रति कृतघ्नता प्रदर्शित करता है, वह अपने इन दुष्कृत्यों के प्रभाव से जन्म-जन्मान्तर में मूर्ख रहता है।

एक आचार्य महाराज बड़े विद्वान् थे और उनका बड़ा भाई मूर्ख था। अतएव जो भी प्रश्न पूछने वाले आते, आचार्य महाराज के पास ही आते थे और उन्हीं से प्रश्नोत्तर किया करते थे। अतः आचार्य ने विचार किया—लोग मुझे चैन भी नहीं लेने देते ! मुझसे तो मेरे यह भाई ही अच्छे जो पढ़े लिखे नहीं है और इस कारण चैन से बैठे रहते हैं।

ऐसा दुर्विचार आने के कारण उन्होंने ऐसा ज्ञानावरणीय कर्म वाधा, कि वह जहां जनमे वहां ठोठ ही रहे और कोढ़ी तक हो गये ।

इसी प्रकार जो शास्त्रों में दोष ढूँढता है, शास्त्रों को बुराई करता है और शास्त्रज्ञ पुरुष की निन्दा करता है-कि अज्ञी क्या जानता है वह ! कोरा राग अलापता है तो वह भी ज्ञानावरणकर्म का बंध करता है । दुनिया को खबर नहीं है कि यह पित्त बढ़ाने वाली चीज है और लोग स्वाद के बशीभूत होकर उसे खा जाते हैं मगर जब बुरा चढता है तब 'अरे राम !' मरे राम !' चिल्ला-चिल्ला कर रोते हैं ! कर्म का बंध कर लेने में तो कठिनाई नहीं होती, पर भोगते समय छठी का दूब याद आ जाता है ! अतएव याद रखना, ज्ञान या ज्ञानी जनों की बुराई या आसा-तना करोगे तो आगामी जन्म में क, ख, ग भी आना कठिन हो जायगा !

कई लोग क्रोध में आकर पुस्तकें जला देते हैं या स्लेट-पट्टी फोड़ देते हैं । कई लोग दूसरों को न पढ़ने देने के दुर्भाव से ऐसा करते हैं । ऐसे लोग भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करते हैं ।

कोई पाठशाला, विद्यालय, सिद्धान्तशाला अथवा साहित्य प्रकाशित करने वाली संस्था चल रही है । वह ज्ञान-प्रचार की ऊँची भावना से चलाई गई है । उसके कार्यकर्त्ता किसी के पास चन्दा लेने पहुंचे । जिसके पास पहुंचे, वह अगर चन्दा देना नहीं चाहता तो उसे चाहिए कि सब सब कह दे कि मेरी चन्दा देवे की शक्ति नहीं है अथवा इच्छा नहीं है । ऐसा करने के बदले

अगर वह कहता है कि-क्या रक्खा है इसमें ! फिजूल पैसा नष्ट होता है । न कोई पढ़ना है न कुछ लाभ होता है ! इस प्रकार अपना पैसा बचाने के लिए जो लोग ज्ञान के साधनों की ही जड़ खोदने का प्रयास करते हैं वे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध करते हैं ।

कई लोग कहते हैं-शास्त्र भूटे हैं, केवली कोई ही ही नहीं सकता, शास्त्रों को रचने का अभिप्राय तो लोगों को ठगना है, इन शास्त्रों में तो गपोड़े भरे हैं ! लोग ऐसा बोल तो देते हैं, मगर इमका नतीजा भुगतान उनके लिए कठिन हो जायगा ! अभी गाँधीजी हुए हैं और एक पागल की गोली के शिकार भी हुए हैं, मगर कुछ शताब्दियाँ बीत जाने पर कोई कहने लगेंगे-अजी, यह सब गप्प है ! मगर ऐसा कहने वालों को पता नहीं कि वे अपने लिए स्वयं ही काटे ब्रो रहे हैं !

भाइयो ! आप अपने भाग्य की सराहना करो कि आपको केवली भगवान् की कल्याणकारिणी, पापहारिणी वाणी-श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है इस वाणी को सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार लाभ उठाओ । अपने क्षयोपशम के अनुसार इसे स्वयं समझो और दूसरों को समझाओ । समझ में न आवे तो अपने द्वारा पहले बाँधे हुए ज्ञानावरणीय कर्म के लिए पश्चात्ताप करो और भविष्य के लिए सकल्प करो कि मैं ज्ञानावरणीय कर्म बाधने का कोई काम नहीं करूँगा । ज्ञानवान्, विद्वान् पुरुषों की सराहना करो, उनको यथोचित सेवा, सहायता करो, सत्कार करो, सराहना करो और जो कुछ बन पड़े ज्ञानप्रचार के लिये सहायता दो । निर्धन किन्तु सदाचारी विद्यार्थी का सहायता

करो । जिनेन्द्र भगवान् की वाणी का प्रचार करने के लिए साहित्य की प्रभावना करो । ऐसा करने से तुम्हारा अगला जन्म अवश्य सुधरेगा । तुम स्वयं ज्ञानवान् और बुद्धिमान बनोगे । तुम्हारे पापों का क्षय होगा ।

पुन पुनः चेतावनी देता हूँ कि यह अनमोल और ऊँचा मनुष्य जीवन सिर्फ मौज-करने के लिए नहीं है । घन सचय कर करके क्या करोगे ? जहाँ जाना है वहाँ घन साथ नहीं जायगा । वहा तुम्हारी छोड़ी हुई लाखों करोड़ों की सम्पत्ति फूटी कौड़ी के बराबर भी काम नहीं आएगी । तुमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किये हों, वही तुम्हारे साथ साथ जाएँगे । यह भगवान् का कथन है । इस पर विश्वास करो, विश्वास करके इसे स्मरण रखो, और जब कभी कोई काम करो, इसे स्मरण करते हुए ही करो । वृथा पाप की पोटली मत बाँधो, भाई, मत बाँधो ! वह आगे चल कर तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बन जायगी ।

अपनी बात रखने के लिए या अपना थोड़ा-सा पैसा बचाने के लिए कभी भूलकर भी ज्ञान अथवा ज्ञानी की निन्दा न करो । हो सकता है कि कभी कोई बात आपकी समझ में न आवे । उस समय यह मत सोचो कि आपकी समझ में त्रुटि हो ही नहीं सकती । ज्ञानी जनों के कथन पर पूर्ण श्रद्धाभाव रखो ।

तमेव सच्चं नीसकं जं जिरोहि पवेइयं ।

भगवती सूत्र शत. २०

जिनेन्द्र देव ने जो कहा है वही सत्य है, उसमें शंका के लिए कोई अवकाश नहीं है । इस प्रकार की गाढी श्रद्धा रखो ।

गौतम स्वामी जैसे परम ज्ञानी ने एक बार भगवान् से पूछा—जो बात हमारी समझ में न आवे, उसके लिए ऐसा कह दें कि केवली का वचन सत्य है ? ऐसा कहने में कोई दोष तो नहीं है ? भगवान् ने उत्तर दिया—सत्य को सत्य कह देने में कोई दोष नहीं है ।

बहुत-से लोग भूरी प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर अपनी अज्ञता स्वीकार करने में हिचकते हैं । अपनी शान कायम रखने के लिए असत्य का आश्रय लेते हैं । मगर अन्त में उनकी अधिक अप्रतिष्ठा ही होती है ।

कहते हैं, एक लोमड़ी चली अंगूर खाने को । मगर ऊपर होने के कारण वह पा नहीं सकी । जब वह निराश होकर वापिस लौटी तो उससे पूछा गया—अंगूर खाये ? उसने उत्तर दिया—अंगूर तो खट्टे थे ! उसने यह नहीं कहा कि अंगूर तो ऊँचाई पर थे और मैं प्रयत्न करके भी उन्हें नहीं पा सकी ।

यह तो एक रूपक है । इसका तात्पर्य यही है कि बहुत-से ऐसे लोग मौजूद हैं जो तत्त्व की गहराई को समझते नहीं है मगर अपनी नासमझी को समझते हुए भी दूसरों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं । कोई-कोई अपनी नासमझी को भी नहीं समझते हैं । परिणाम यह होता है कि ऐसे लोग ज्ञानियों के कथन का ही अप-लाप करने लगते हैं । मैं पहले बतला चुका हूँ कि साधारण मनुष्य की बुद्धि कितनी अल्प है ! अतएव नम्रतापूर्वक अपनी अज्ञता को स्वीकार कर लेना ही मनुष्य के लिए उचित है । दम करने से अन्त तक अज्ञता छिपती नहीं, है बल्कि उपहास का पात्र बनना पड़ता है ।

भगवान् के वचनों में से कई बातें जो प्रत्यक्ष से मालूम होने योग्य हैं, प्रत्यक्ष से ही सच्ची मालूम होती हैं। कितनी ही बातें अनुमान प्रमाण से जानने योग्य हैं, किसी-किसी बात को आगम से अथवा उपमा प्रमाण से ही जान सकते हैं। अतएव उचित विचार करके समझने का प्रयत्न करना ही मनुष्य का कर्त्तव्य है।

राजा प्रदेशी पक्का नास्तिक था। वह आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता था। साधु-सन्तो से दूर ही रहता था। मगर संयोग वश एक बार केशी स्वामी से उसका साक्षात्कार हुआ। चर्चा हुई। राजा ने मुनि से पूछा अगर आत्मा शरीर से न्यारी है तो उसे हथेली पर रख कर दिखलाइए। नहीं दिखला सकते तो कैसे माना जाय कि उसका अस्तित्व है?

उस समय हवा चल रही थी और वृक्षों के पत्ते हिल रहे थे। मुनि ने इस अवसर से लाभ उठाते हुए राजा से पूछा-आप बतला सकते हैं कि वृक्ष के यह पत्ते किस कारण हिल रहे हैं?

राजा बोला—यह कौन बड़ी बात है? सभी को मालूम है कि हवा के कारण पत्ते हिल रहे हैं!

मुनि—तो क्या हवा आंखों से दिखाई देती है? उसे हथेली पर रख कर आप दिखला सकते हैं?

राजा—नहीं, हवा आंखों से नहीं देखती। मगर शरीर से उसका स्पर्श होता है और उस स्पर्श का अनुभव हमें होता है। उसीसे हम हवा का अस्तित्व समझते हैं।

मुनि-राजेन् ! ठीक कहते हो हवा का स्पर्श किया जाता है, मगर उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता । तुम्हारे कथन से यह सिद्ध होता है कि वायु में स्पर्श है । जब स्पर्श है तो रूप, रस और गंध भी उसमें होना चाहिए । क्योंकि रूप, रस, गंध और स्पर्श सदा साथ ही रहते हैं । जहां एक होता है, वहां चारों होते हैं और जहां एक नहीं होता वहां शेष तीन भी नहीं होते । इस प्रकार जब हवा रूपी है और फिर भी आंखों से नहीं देखी जा सकती, तो फिर अरूपी आत्मा को आंखों से देखने का आग्रह क्यों करते हो ?

भाइयो ! समुद्र के एक किनारे खड़ा मनुष्य दूसरा किनारा नहीं देख सकता, फिर भी उसका अस्तित्व तो मानना ही होगा । जब एक किनारा माना है तो दूसरा किनारा माने बिना काम नहीं चलेगा । इत्र की खुशबू नाक से स्पष्ट होती है तो नाक को स्पष्ट रूप से उसका अनुभव होता है, परन्तु लाख उपाय करने पर भी वह खुशबू आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती ।

शब्द भी स्थूल है । वह यंत्रों की पकड़ में आ जाता है । हमारे कान उसे अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं । फिर भी वह आंखों से दिखाई नहीं देता ।

कहीं दूर के पहाड़ पर अग्नि हो तो आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर जब उसमें गीला ईंधन पड़ता है और धुआं उठती है तो हम उस धुएँ को देख कर अग्नि के होने का अनुमान कर लेते हैं । हम दूसरे आदमी को प्रत्यक्ष देखते हैं, किन्तु उसके पूर्वजों को न देख कर भी अनुमान अवश्य कर लेते हैं, कि इसके पूर्वज

कभी न कभी, कही न कही, अवश्य रहे होंगे। पानी का मैला प्रवाह देखकर अनुमान प्रमाण से वर्षा का ज्ञान होता है।

उपमा प्रमाण से भी हमें ज्ञान होता है। जैसे कहा है —

आयुष्यं जललोल बिन्दुचपल, फेनोपमं जीवित्तम्

अर्थात्—यह आयु जल के चपल बूंद के समान है और जिदगी पानी में उठने वाले बुलबुले के समान है, अर्थात् क्षण-भंगुर है।

हिंदी काव्य में भी यही बात यों कही है—

अंजली के नीर ज्यों जावे रे जवानियां।

यह जवानी अजलि में लिए हुए नीर की तरह क्षीण होती जा रही है।

कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण से भी नहीं जानी जा सकती। उनको जानने के लिए आगम प्रमाण की आवश्यकता होती है। यह बात दूसरी है कि कोई चाहे जिस पोथी को आगम कह दे और उसे प्रमाणभूत मानने का आग्रह करे। मगर सच्चा आगम वह है जो आप्त अर्थात् प्रामाणिक पुरुष के द्वारा कहा गया हो, जिसके कथन में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बाधा न आती हो—किसी भी युक्ति या तर्क से जिसका खंडन न हो सकता हो, जिसकी प्ररूपण में पूर्वापर विरोध न हो, अर्थात् पहले कुछ कह दिया हो और आगे चल कर कुछ और कह दिया हो ऐसा विरोध न पाया जाय,

जिससे प्रणाली मात्र का कल्याण होता हो और जो जनसमाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला हो । ऐसा आगम ही सच्चा आगम है । वही प्रमाण भूत होता है । जब कोई सूक्ष्म तत्त्व हमारी बुद्धि के द्वारा ग्राह्य न हो, तब उसे आगम प्रमाण से स्वीकार कर लेना ही योग्य है ।

जिस महापुरुष ने पूर्ण वीतरागता प्राप्त कर ली है, वह किसी को धोखा नहीं देगा, किसी को गलत राह पर नहीं ले जाना चाहेगा । और जिसे सर्वज्ञता प्राप्त हो चुकी है वह कोई भूल नहीं कर सकता । इस स्थिति में उसका कथन सर्वथा असंदिग्ध ही होता है । कहा है—

सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते ।

आज्ञासिद्धं तु तद्ग्राह्यं, नान्यथावादिनो जिनाः ॥

वीतराग प्रभु के द्वारा कहा हुआ इन्द्रियो से, मन से और बुद्धि से पर सूक्ष्म तत्त्व किसी भी तर्क के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता, वह प्रभु की आज्ञा से ही स्वीकार कर लेना चाहिए । यह एक निश्चित बात है कि जिन कदापि अन्यथा वादी नहीं हो सकते ।

कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो अभी आपकी या हमारी भी समझ में नहीं आतीं । वे बातें अगर जानियो ने कही हैं तो उन पर अविश्वास मत लाओ । अविश्वास करने से उन जानियो की तो कोई हानि नहीं होगी, आपकी ही हानि होगी । आप उस तत्त्व से वचित रह जाएँगे और ज्ञानी की

आसातना करेगे तो ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र वध कर लेंगे । अगर आप ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट करना चाहते हैं तो, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ज्ञान दान दीजिए, ज्ञान की वृद्धि में सहायक बनिये ज्ञान और ज्ञानवान् का सन्मान कीजिए । आपने-अगर ज्ञान सीखा है तो दूसरो को भी सिखलाइए ।

रामपुरा (मालवा) में एक भाई केसरीमलजी सुराणा थे । वे बत्तीसो शास्त्रो के ज्ञाता थे । उन्होने जब से होश सँभाला, चारो खवो का त्याग कर दिया । सदा एकान्तर तप किया करते थे । घर जाने का भी उन्होने त्याग कर रक्खा था । जो कोई माधु या साधु उनसे सीखना चाहता, उसे बड़े प्रेम से सिखलाते थे । एक ही बात दस बार पूछने पर भी उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था । इतने विरक्त थे कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती तो भी घर जाने का नाम नहीं लेते थे । उनके हिस्से में जो द्रव्य आया था, उसे किसी दूसरे के पास जमा करा दिया था । जब पारणा करते तो उस द्रव्य के व्याज से लाये हुए सामान से पारणा करते थे । पूज्य चौधमलजी महाराज और पूज्य श्रीलालजी महाराज भी उनके पास जाया करते थे । मैंने भी उनसे सिखावन ली है । सत्य पर उनका अटल विश्वास था । शास्त्र सिखलाने में प्रमाद नहीं करते थे !

यह ज्ञानावरण कर्म को तोड़ने का रास्ता है । अपूर्व ज्ञान को सिखने और सिखाने से जीव कर्मों को कोटि खपाता है और उत्कृष्ट रसायन प्रा जाय तो केवल ज्ञान भी पा लेता है ।

कई लोग जानते हुए भी दूसरो को नहीं सिखलाते हैं, मगर विद्या तो सिखलाने से ही बढ़ती और निर्मल होती है ।

विद्या-धन बांट्या वधे, छांट्यां भला निवारण ।
मूरख अन छेड्या भला, छेड्यां भला सुजान ॥

विद्या की विशेषता ही यह है कि ज्यों-ज्यों दूसरे को वह दी जाती है, त्यों-त्यों उसकी वृद्धि होती है। नदी के किनारे के जलाशय में से ज्यों-ज्यों पानी निकाला जाता है, त्यों त्यों उसमें अधिकाधिक आता जाता है। मूर्ख मनुष्य को छेड़ना ठीक नहीं है, पर विद्यावान् को छेड़ने में लाभ है। छेड़ने पर वह कुछ बोलेगा तो कुछ न कुछ अच्छी बात ही कहेगा ! इसी आशय से कहावत प्रचलित है-दाना दुश्मन भला पर नादान दोस्त भला नहीं । कहते हैं-—

पण्डितोऽपि वरं शत्रुः, न मूर्खो हितकारकः ।

बानरेण हतो राजा, विमचीरेण रक्षितः ॥

पंडित अगर शत्रु है तो भी अच्छा है, क्योंकि वह जो कुछ करेगा सो विचार करके ही करेगा। मगर मूर्ख मित्र भी मगल-कारी नहीं है, क्योंकि वह मित्र होकर भी हानि ही पहुँचाएगा।

किसी राजा ने एक बन्दर पाला और उसे तलवार लेकर खड़ा रहना और किसी को भी अन्दर न आने देना सिखलाया। राजा ने उसे अपने पलंग के पास ही रक्खा।

इसी नगर में एक बड़ा पंडित था। वह निर्धनता के कारण ऊब गया और जब उसे कोई भी दूसरा रास्ता न सूझा तो उसने राजा के यहाँ जाकर ही चोरी करने का निश्चय किया। रात हुई और पंडित किसी तरह राजमहल

मे घुस गया। वह राजा के सोने के कमरे के बाहर खड़ा होकर भीतर की ओर भावने लगा। जब उसने भाँका तो चाँदनी रात में उसके शरीर की परछाई राजा के शरीर पर पड़ी। यह देख बन्दर ने समझा कि कोई घुस आया है और इसे मार देना चाहिए। बन्दर ने अपनी तलवार सँभाली। तब तक पंडित नीचे की ओर झुक गया। परछाई गायब हो जाने के कारण बन्दर भी रुक गया।

चोर विचार करने लगा—अगर चोरी करने में मैं सफल हो भी गया तो मुझे कुछ धन मिल जायगा मगर उसके बदले राजा के अनमोल प्राण इस मूर्ख वानर के द्वारा चले जाएँगे। राजा इस नगर और देश के रक्षक हैं। इनका जीवन बहुत उपयोगी है मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए इतना बड़ा अनर्थ होते नहीं देख सकता। इस प्रकार विचार कर चोर पंडित वही बैठा रहा। दिन निकलने पर चोर षकड़ा गया और सिपाहियों ने उसे जेलखाने में रख दिया।

यथासमय उसकी पेशी हुई। राजा ने उससे राजमहल में प्रवेश करने का प्रयोजन पूछा। तब पंडित ने कहा—मैं गरीब हूँ और चोरी करने के लिए राजमहल में आया था। यह कह कर उसने चोरी न करने का सारा किस्सा आद्योपान्त कहकर सुना दिया। राजा उसकी सच्चाई और समझदारी से अत्यन्त प्रभावित हुआ।

भर्तृहरि ने कहा है कि मूर्ख मित्र के साथ स्वर्ग में जाना भी योग्य नहीं है और शत्रु, अगर विद्वान हो तो उसके साथ नरक में भी जाने में कोई हानि नहीं है। तात्पर्य यह है कि मूर्ख मनुष्य

की सगति किसी भी दशा में वांछनीय नहीं है और विद्वान की सगति हर हालत में हितावह होती है ।

मनुष्य का अन्त करण जब ज्ञान से आलोकित हो जाता है, तब उसमें कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का विवेक स्वतः प्रादुर्भूत हो जाता है । ज्ञानीजन किसी भी अवस्था में निर्दोष-निरपराध प्राणी को नहीं सताते । गृहस्थ अपने सामाजिक या राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए कभी-कभी सापराधी को हिंसा का आश्रय लेता है, मगर वह भी विवश होकर ही । जब दूसरा कोई भी मार्ग न रह गया हो और अनीति एवं अत्याचार का तूफान बढ़ता ही चला जाता हो तो, उसका शमन करने के लिए उसे कभी-कभी बल-प्रयोग करना पड़ता है । उदाहरण के लिए हैदराबाद में भारत-सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को ही लीजिए । भारत सरकार शान्तिप्रिय है और किसी पर अत्याचार करना नहीं चाहती । मगर भारत की प्रजा के प्रति उसका उत्तरदायित्व है । अगर कोई भी शक्ति उस प्रजा को पीड़ित करती है तो उसे दबाना उसके लिए लाजिमी हो जाता है । हैदराबाद में रजाकारों की करतूतें अपनी सीमा का उल्लंघन करने लगी, लोग सकट में पड़ गये, स्त्रियाँ अत्याचारों से बचने के लिए कुओ में पड़ने लगी, जोरजुल्म का नगा नाश होने लगा । लोग बेसब्र होकर भारत-सरकार की चुप्पी की आलोचना करने लगे । कहने लगे—सरकार अपनी आँखों के सामने यह सब अत्याचार देख रही है और फिर भी चुप क्यों है ? उस पर वाग्वाणी की वर्षा होने लगी । फिर भी सरकार ने चाहा कि किसी शान्तिपूर्ण तरीके से समस्या हल हो जाय तो अच्छा है ! मगर सत्ता के मद से उन्मत्त बने हुए, रजाकारों ने कोई समझौता नहीं होने

दिया। तब भारत सरकार को विवश होकर अपनी फौजें भेजनी पड़ी, यह भी सिर्फ अत्याचार को रोकने के लिए और शान्ति की स्थापना के लिए।

जैन शास्त्र, गृहस्थ के लिए ऐसी कार्रवाई का विरोध नहीं करता। हालाँकि वह हिंसा में घर्म नहीं मानता फिर भी गृहस्थ अगर अपराधी को मार डालता है तो भी उसका अहिंसा व्रत खण्डित नहीं होता। इसका कारण यही है कि गृहस्थ निरपराध व्रत जीवों की सकलपी हिंसा का ही त्यागी होता है ऐसी स्थिति में उसके व्रत के खण्डित होने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता।

राम और रावण के बीच घोर संग्राम हुआ। रामचन्द्र ने उस संग्राम में न जाने कितने मनुष्यों का वध किया होगा। पर क्या कोई राम को हत्यारा कह सकता है ! नहीं। क्योंकि रामचन्द्र सत्ता लोभ से प्रेरित होकर नहीं लड़े थे। उनका इरादा किसी पर अत्याचार करने का नहीं था, बल्कि एक शीलवती सती के सतीत्व की रक्षा करना था। अगर वे सोता की उपेक्षा कर देते तो परिणाम यह होता कि शीलधर्म की कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। कोई भी किसी की भी पत्नी को उडा ले जाता ! अनाचार का दौरा हो जाता ! इन भयकर बुराइयों को दूर करना ही रामचन्द्रजी का लक्ष्य था। वे नीति और सच्चाई के रास्ते पर थे। जो अनीति की राह पर चलता है, उसकी लक्ष्मी भी तली जाती है और राज्य भी खला जाता है। रावण का यही हाल हुआ। उसकी नीयत बिगड़ गई थी। जब नीयत बिगड़ जाती है तो मनुष्य नीति-अनीति को भूल जाता है।

बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत,
नही काम आती दलील और हुज्जत ।

पिछली शताब्दियों में मेवाड़ में अनेक लड़ाइयां हुई हैं ।
विक्रम सम्वत् २००० में हमने चित्तौड़ में चातुर्मास किया । फिर
ऊपर किले पर भी गये । चित्तौड़ के किले की कीर्ति विश्वविख्यात
है । लोगों की जीभ पर आज भी यह शब्द गूँजते रहते हैं—
'गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया ।' चित्तौड़गढ़ की शान वास्तव
में निराली है उसके कण-कण पर भारतीय वीरता की कथा
अंकित है । उस किले की विशाल चहार दीवारी में असंख्य
स्मृतियां घिरी हुई हैं । चित्तौड़गढ़ अपनी कीर्ति की ही भांति
बनावट में भी विशाल है उसमें पानी के सदा प्रवाहित होते
रहने वाले खोत हैं और बड़े-बड़े जलाशय हैं । उसके भीतर खेती-
बाड़ी होती है और अच्छी खासी बस्ती भी अब बसी हुई है ।

किले पर जाकर हमने पद्मिनी का महल भी देखा । उस
समय की घटना के बहुत से निशान अब भी बने हुए हैं । उस
घटना के निष्कर्षस्वरूप मैंने एक लावनी लिख डाली थी । उसका
प्रारम्भ यो है:—

यह गढ़ चित्तौड़ की कथा सुनो नर नारी ।
हुई सती पद्मिनी वीर धर्म की धारी ॥

रानी पद्मिनी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सती हो गई !
उसने प्राणों का उत्सर्ग कर देना श्रेष्ठ समझा, पर धर्म का परि-
त्याग करना उचित न समझा ! ऐसी धर्मपरायणा वीराननाएँ
घन्य हैं !

उस जमाने में भीमसिंहजी और रत्नसिंहजी किले पर राज्य करते थे। सीलोन जिसका पहले का नाम सिंहलद्वीप है वहा के राजा की पद्मिनी नाम की राजकुमारी थी। कहते हैं, वह इतनी सुन्दरी और सुकुमारो थी कि जब वह पानी पीती थी तो वह पानी उसके गले में से दिखाई देता था। राजा ने उसके योग्य वर के विषय में विचार किया और उदयपुर के राणाजी को अपनी कन्या देने का विचार स्थिर किया। एक बार राणा जगदीशजी गये। सिंहलद्वीप के राजा को पता चला तो वह भी अपनी कन्या के साथ वहां पहुँच गया। बातचीत तय हो गई। वह राणाजी के साथ मेवाड़ आया और वही शुभ लग्न देखकर पद्मिनी का विवाह कर दिया। पद्मिनी असाधारण सुन्दरी थी। उसके सौन्दर्य की प्रशंसा फैलते-फैलते दिल्ली के सम्राट् अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक पहुँची। उसने सोचा—ऐसी सुन्दरी तो मेरी बेगम होनी चाहिए।

इस प्रकार विचारकर वह अपनी बड़ी भारी फौज के साथ चित्तौड़ पहुँचा। चित्तौड़गढ़ के पाम ही, नीचे बहने वाली दो नदियों के बीच में पडाव डाला। चारों ओर से किले को घेर लिया। छह माह तक पडाव डालने के बाद भी जब राणा ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो बादशाह ने दूसरा उपाय खोजा। उसने अपने एक अनुचर को भेजकर कहलाया कि मैं न लड़ाई करने को आया हूँ और न दुश्मनी बढ़ाने आया हूँ। मैं पद्मिनी की तारीफ सुनकर सिर्फ उसके दर्शन करने आया हूँ। राणाजी सरल थे राजपूत बड़े सरल होते हैं। बादशाह के मन में कपट था, मगर, निष्कपट राणा ने उस पर विश्वास कर लिया। उत्तर में

कहला दिया किले में चले घाओ । बादशाह किले में गया । पद्मिनी के बराबरी के एक काँच पर प्रतिबिम्बित करके पद्मिनी का प्रतिबिम्ब बादशाह को दिखलाया गया । बादशाह उस प्रतिबिम्ब को देखकर पागल हो उठा । उसकी दबी हुई इच्छा और भी प्रबल हो उठी । उसने मन में सोचा-पद्मिनी अगर मेरी बेगम न बनी तो मेरी जिन्दगी और बादशाहत सब बेकार है ।

प्रकट में उसने राणाजी से कहा-अब हमारे और आपके बीच में कोई भगडा नहीं रहा । हम दिल्ली लौट जाएँगे । आप बड़े मेहरबान हैं, आदि । राणाजी बादशाह की बातों में आकर उसे पहुँचाने के लिए उसके साथ चले । बादशाह एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, और सात फाटक लांघ गया । इसी समय बादशाह ने सीटी बजाई और उसके छिपे हुए सिपाही दौड़कर आ पहुँचे और राणाजी को पकड़ कर अपने कैम्प में नजरबन्द कर दिया ।

राजपूतो को जब यह समाचार मालूम हुआ तो वे इकट्ठे हुए । उन्होंने बादशाह की घूर्तता पर आश्चर्य प्रकट किया और राणाजी को मुक्त करने के उपाय पर विचार किया । सबने एक निश्चय करके बादशाह के पास सदेश भेजा कि महारानी पद्मिनी आपके पास आने को तैयार है । किन्तु वह इज्जत के साथ आएँगी । वे पर्दानशीन हैं अतएव डोले में बैठकर आएँगी और सात सौ सेविकाएँ उनके साथ होंगी । यह समाचार सुनकर बादशाह फूला न समाया । उसने कहा-या अल्लाह ! क्या ही उम्दा सलाह ! उसने उत्तर में कहला भेजा-ठीक है, सब को आने दो ।

सात सौ डोले तैयार हो गये । सब डोलो में एक-एक राजपूत सरदार बैठ गया । प्रत्येक डोले को उठाने के लिए चार-चार राजपूत लगे । उनके हथियार उसी डोले में रख दिये गये । जिसे पद्मिनी का डोला प्रकट करना था, उसमें वीरवर वादल और गोरा बैठ गये डोले खदाना हुए । वादशाह उन्हें देखता है और कहता है—या अल्ला ! क्या उम्दा सनाह !

वादशाह की फौज के सिपाही अपने-अपने काम में लगे थे । उन्होंने समझ लिया था कि दोस्ती हो गई है, अब कोई खतरा नहीं है । इस कारण वे निश्चिन्त और असावधान थे ।

डोले फौज के पड़ाव में आकर रुके । वादशाह को समाचार दिया गया—महारानी पद्मिनी आपसे मुद्दबत करने आई हैं, मगर एक बार अन्तिम रूप से अपने पति का दर्शन करना चाहती है । वादशाह ने यह बात कबूल कर ली । पद्मिनी का डोला राणाजी के कैंप के पास ले जाया गया । सब नौकर-चाकर वहाँ से हटा दिये गये थे । गोरा-वादल ने राणाजी से कहा—आप इसमें बैठ जाइए । राणाजी उसमें बैठ गये । उसका जरीपोश पर्दा बदल दिया गया । किसी को इन सब बातों का भेद मालूम नहीं हुआ । जब राणाजी किले में प्रविष्ट हो चुके तो डोले वाले ३५०० सरदारों ने अपने अपने हथियार सभाल कर वादशाह की फौज पर हमला बोल दिया । उधर मुसलमान कहने लगे—या अकबर वली ! इधर राजपूतों ने नारा लगाया—जय बंजरंगवली ! जम कर लड़ाई हुई । राजपूतों ने जान लड़ा दी । आखिर वादशाह को अपनी फौज के साथ भागना पड़ा ।

मगर बादशाह ने फिर दूसरी तैयारी करके हमला किया । राजपूतो ने डट कर उसका मुकाबिला किया । मगर उनके बहुत से सैनिक काम आ चुके थे । विजय की आशा नहीं रह गई थी । तब किला बन्द करके सोचा गया—अब किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए ? राणाजी ने कहा—अब इतनी सेना नहीं बची है कि बादशाह को विशाल फौज का मुकाबिला किया जाय, मगर अपमान के साथ, कुत्ते की मौत मरना भी योग्य नहीं है । वीर क्षत्रिय के जीवन की सार्थकता शत्रु के साथ जूझते-जूझते मरने में ही है ।

आखिर महल के पास एक बड़ा खड्डा खुदनाया गया और उसमें लकड़ियां भरवा दी गईं । आग लगी और लमटें उठने लगी । महाराणा ने जनाने महल में जाकर कहा—अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता । तुम अपने धर्म की रक्षा करता चाहती हो तो इस अग्निदेवता की शरण लो ।

महाराणा की बात सुनकर राजपूत रमणियों में वीरत्व का भाव जाग उठा । उन्होंने स्नान किया, सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये, मस्तक पर कु कुम का टीका लगाया और बारी बारी से महाराणा को नमस्कार कर-करके वे उस धमकती आग में कूदने लगीं । इस प्रकार लगभग ४००-५०० रमणियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी । तत्पश्चात् महारानी पद्मिनी आईं । उन्होंने राणाजी से कहा—मैं सदा के लिए आपसे विदा मागती हूं । मुझे खेद है कि मेरी ही बदौलत आपको सर्वनाश का यह भीषणतम दृश्य देखना पड़ा है । मगर हमारा उत्सर्ग युग-युगान्तर तक मानव जाति स्मरण करेगी । और इससे

चित्तौड़ की कीर्ति और भी उज्ज्वल हो उठेगी ! इसके बाद महारानी ने ईश्वर का स्मरण किया और कहा—

‘अगन अब रखियो लाज हमारी ।

हम सब आई शरण तिहारो ॥’

हे ज्वालामुखी ! क्षत्रियों को शान तुम्हारे हाथ है। मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब तुम्हीं मेरी सखी हो, माता हो मैं तुम्हारी गोद में विश्राम लूँगी।

इसी को कहते हैं जोहर ! जोहर हो चुका तो वीर क्षत्रिय तलवारें लै-ले कर जूझने के लिए तैयार हो गये। वे दिल खोल कर लडे ! मगर बादशाह की विशाल सेना के सामने आखिर कहाँ तक ठहरते। सब राजपूत काम आ गये। इसके बाद बादशाह जब पद्मिनी को पाने के लिए उसके महल की ओर चला तो उसे सैकड़ों वीर रमणियों की लाशें ही लाशें दिखलाई दीं। उसका दिल बैठ गया। हाथ मलता पछनाने लगा कि मैंने कुरान और ईमान भी छोड़ा और पद्मिनी भी हाथ न आई !

आये थे गुल के वास्ते बस खार ले चले ।

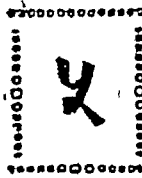
हिजरे में पदमनी वजू हार ले चले ॥

निराश होकर बादशाह को दिल्ली लौट जाना पडा। यह घटना स० १३६० की है।

भाइयों इस घटना का जिक्र करने का आशय यही है कि आप इसके प्रकाश में अपने कर्त्तव्य को देख सकें। भारतवर्ष ने

धर्म की रक्षा के लिए कैसे कैसे बलिदान दिये हैं ! राणा की जगह कोई कायर पुरुष होता तो सोच सकता था कि एक औरत के लिए क्यों सर्वनाश को निमंत्रण दिया जाय ? मगर नहीं उन्होंने यह नहीं सोचा । जिन्दगी वैसे भी क्या हमेशा कायम रहने वाली है ? जो नर-नारी जिन्दगी को बचाने के लिए अपने धर्म का परित्याग कर देते हैं, अपनी कुल मर्यादा को त्याग देते हैं और पतित हो जाते हैं वे क्या अमर हो जाते हैं ? नहीं, उन्हें भी मरना पड़ता है, कुत्ते की मौत मरना पड़ता है और उनके मरने के बाद भी लोग उनकी जिन्दगी पर थूंकते हैं ! मगर जो धर्म की रक्षा के लिए, देशहित के लिए या अपनी पवित्र मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, वे मरकर भी अमर हो जाते हैं । वे अपने जीवन के द्वारा एक सुन्दर और मधुर आदर्श खड़ा कर जाते हैं । उनकी जीवनी मनुष्य जाति के लिए जीवित पाठ होती है और लम्बे समय तक उससे पवित्र प्रेरणाएँ प्राप्त होती रहती हैं ।

धर्म के प्रति इतनी दृढता जिसमें होगी, उसका जीवन भी धन्य होगा और मरण भी धन्य होगा ! जिसने धर्म को अत्यन्त मूल्यवान समझकर अपने प्राण धर्म-रक्षा के लिए समर्पित कर दिये, वह क्षर-देह को त्याग कर भी अक्षर-देह के रूप में सदैव जीवित रहता है । यह ऊँची भावना तभी आती है जब मनुष्य के हृदय में सद्बुद्धि हो और विवेक हो । अपने कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का विवेक प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का पठन-पाठन, श्रवण, चिन्तन, मनन उपयोगी होता है । पूर्वज महापुरुषों के आदर्श चरित्रों का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक होता है । इसीलिए आज मैंने ज्ञान के सम्बन्ध में ही प्रकाश डाला है ।

क्षमा

नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम्,
गम्य न राहुवदनस्य न वारिदानाम् ।
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति,
विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कविम्बम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन् ! ओपकी कहां तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहां तक गुरा गाये जाएँ ?

हे महाप्रभो ! आपको क्या उपमा दी जाय ? उपमा देने के लिए एक चन्द्रमा ही है । गणधर महाराज ने भी चन्द्रमा की उपमा दी है । यथा

चन्द्रेषु निम्मलयरा आइच्चेसु अहियं पयासयरा ।
सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु ॥

यहा भगवान् को चन्द्रमा से भी अधिक निर्मल बतलाया गया है ।

आचार्य महाराज कहते हैं कि हम आपको चन्द्रमा की उपमा दें मगर वह तो उदित होकर अस्त भी हो जाता है और आप तो नित्योदय हैं—आपके ज्ञान का प्रकाश सदैव एक सरोखा बना रहता है। चन्द्रमा पौद्गलिक अंधकार का ही नाश करता है, किन्तु आप मोह के महान् गहन अंधकार का नाश करने वाले हैं। चन्द्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है, जिससे उसकी चादनी दब जाती है। किन्तु आपके आड़े कोई नहीं आ सकता। आप की दिव्य प्रभा को रोकने की शक्ति राहु में नहीं है। कभी-कभी बादल भी चन्द्रमा के आड़े आ जाते हैं और उसे ढंक देते हैं, किन्तु आपके ज्ञान को ढंकने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार अत्यधिक कान्ति वाला आपका मुख-कमल, संसार में एक अनूठे चन्द्र-बिम्ब के समान सुशोभित होता है। ऐसे भगवान् ऋषभदेव हैं, उनको ही मेरा बार-बार नमस्कार हो।

भाइयो ! भगवान् को चन्द्रमा की उपमा क्यों दी जाती है ? इसका कारण यह है कि जैसे चन्द्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है, उसी प्रकार भगवान् भी शीतलता—अनन्त शान्ति के प्रदाता हैं। शीतलता उच्च कोटि का गुण है। दुनियां किसी चीज को जलाने के लिए आग का उपयोग करती है, किन्तु भगवान् कर्मों को भस्म करने के लिए शीतलता से काम लेते हैं ! किसी को

मारने के लिए क्रोध की आवश्यकता होती है, मगर कर्म-शत्रुओं का समूल संहार करने के लिए क्रोध का भी संहार कर देना पड़ता है। शीलता के द्वारा ही कर्मों का नाश किया जाता है। भगवान् ने असीम क्षमाभाव धारण करके ही समस्त कर्म शत्रुओं का विनाश किया है। क्षमा-शीलता में बड़ी शक्ति है। शत्रु कितना ही गर्म होकर क्यों न आया हो कितनी ही वचन रूपी चिनगारियाँ छोड़ रहा हो और क्रोध की आग से तमतमा रहा हो अगर सामने वाला शीलता पकड़ ले, अर्थात् शांति धारण कर ले तो उसे शान्त होना ही पड़ता है। कहा है—

क्षमा शस्त्रं करे यस्य, दुर्जनं किं करिष्यति ?

अतृणो पतितो वह्निः, स्वयमेवोपशाम्यति ॥

जिसके हाथ में क्षमा का शस्त्र हो उसका कोई भी दुष्ट क्या बिगाड़ सकता है ? पानी में पड़ी हुई आग अपने आप ही शान्त हो जाती है। आशय यह है कि क्षमा की प्रबल शक्ति के सामने दूसरी कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। जैसे पानी में गिरी हुई आग अपने आप ही नष्ट हो जाती है उसी प्रकार क्षमा के सामने दुर्जनता-क्रोध आदि दुर्भाव-भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं।

व्याख्यान देने वाला थक जाता है, मगर गालियाँ देने वाला नहीं थकता। क्योंकि व्याख्यान देने वाला अकेला, बिना रुके बोलता है, जब कि गाली देने वाले आमने-सामने दो होते हैं। जब एक गाली देता है तो दूसरा गाली सुनता है और सुनते-सुनते विश्राम कर लेता है ! इस तरह बारी-बारी से विश्राम करते रहने से वे थकते नहीं हैं। थकावट उसे होती है जो अकेला ही, लगातार बोलता रहता है।

किसी छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया को हरेक से लडने और गालियां देने की आदत पड़ गई थी। वह बिना किसी बिगाड़ किये ही, चलती हुई स्त्री को कह देती-तेरा चूड़ा कब फूटेगा ?

बुढ़िया ऐसी क्यों लडाई-झगडा पसंद किया करती थी ? कारण यही कि उसने वीतराग भगवान् की सुधामयी दाणी का मधुर स्वाद नहीं चखा था। अगर उसे एक बार भी प्रभु की दाणी का स्वाद मिला होता तो वह इस मंत्र को धारण कर लेती-

स्वामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमन्तु मे ।

मित्तो म सव्वभूएसु, वेरं मज्झ न केणई ॥

अर्थात् मैं समस्त जीवों को अपनी ओर से क्षमा करता हूँ और संसार के समस्त जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। सब प्राणियों को मैं अपना मित्र समझता हूँ। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है।

भाइयों ! इस महामंत्र में ऐसी शक्ति है कि बड़े से बड़े क्रोधी का भी क्रोध उसके प्रभाव से भाग जाता है। इससे त्रीदह पूर्वों का ज्ञान है। इस गाथा में केवलज्ञान पाने की तरकीब बतलाई है।

एक बार विहार करते-करते हम वीजापुर पहुँचे। वीजापुर निजाम-राज्य के अन्तर्गत है। अब तो वहाँ के शासन में काफी परिवर्तन हो गया है और हो रहा है, मगर जब हम वहाँ गये थे, तब वहाँ सभी बड़े-बड़े अफसर-प्रायः मुसलमान ही थे। वीजापुर का नाजिम भी एक मुसलमान ही था। वहाँ २३-२४

घर ओसवालों के हैं जिनमे २२ घर तो सिर्फ संचेतियों के ही हैं । इनमे एक बडा लखपति सेठ था, जो आसपास मे मशहूर था । अदालती काम-काज मे इतना चतुर था कि वकील भी उसके सामने पानी भरते थे ।

वहा के श्रावकों में कुछ अजीब-सी एकता थी कि यदि कोई मन्दिर मार्गी साधु जा पहुँचता तो स्थानकवासियों की तरफ के लोग, और यदि स्थानकवासी साधु पहुँच जाता तो मन्दिर-मार्गियों की तरफ के लोग, उससे प्रश्न पूछते और आखिर उसे जल्दी ही वहां से विहार करना पडता था । उस समय उधर आसपास के लोगो ने मुझ से कहा कि आप बीजापुर जाएं तो अच्छा रहे । जब मौका आ गया तो हम उस ओर गये और बीजापुर से चार कोस दूर एक गांव मे ठहरे । बीजापुर वालो को मालूम हुआ तो चार भाई मेरे पास आये । जहाँ एक भी नही आता था, वहाँ चार आये तो अच्छा शकुन ही हुआ ! हम बीजापुर पहुँचे । तब उन लोगो के श्रीपूज्य वे लखपति आये और बोले—महाराज ! मुझे मुकदमे की पेशी पर बाहर जाना पड़ेगा तो आप दो दिन यही ठहरना ।

ठाकुरजी के एक मन्दिर मे हमारा व्याख्यान कराया गया । व्याख्यान में कुछ हिन्दू भी आये और कुछ मुसलमान भी आये । उन्होने बतासे प्रभावना मे बाटे । मैंने सोचा—चलो यह भी शकुन अच्छा है ! दूसरे दिन बहुत लोग आये । मैंने भी दिल खोल कर उपदेश दिया । फिर मैंने उन लोगो से पूछा—भाई, तुम्हारे गुरु कौन हैं ? उन्होने कहा—कोई नही । तब मैंने उन्हें

समझाया कि बिना गुरु के निगुरे हो और फिर उन्हें गुरु-
आम्नाय दी, सबको ज्ञान दिया ।

एक बार नाजिम भी आया । उसने बतलाया कि हमारे
कुरान मे यह लिखा है, वह लिखा है, फला पैरे में खुदा ने ऐसा
कहा है वैसा कहा है । उसकी सब बातें सुनकर मैंने कहा—हमारे
भगवान् ने ऐसा कहा है । और उसे 'खामेमि सव्वे जीवा' आदि
गाथा पढकर सुनाई । जब इस गाथा का भावार्थ मैंने नाजिम
को सुनाया तो वह बहुत खश हुआ । पढा—लिखा आदमी था बात
उसकी समझ में आ गई ।

तीसरे दिन वह सेठजी भी आ पहुँचे । बोले—महाराज !
आपने यहां आकर क्या जादू की लकड़ी फेर दी है !

मैंने कहा—भाई, इन पर तो फेर दी है, अब तुम पर
फेरनी है ।

सेठजी—अजी, यहां तो किसी साधु को ठहरने भी नहीं देते
थे और आपका तो चौमासा कराने की बातें लोग कह रहे हैं ।

मैंने कहा—चौमासा हो या न हो, मगर मैं अपनी शक्ति भर
तुम्हें भी नहीं डूबने दूंगा । तुम्हें भी तारने का प्रयत्न करूंगा ।

उस वर्ष मनमाड़ मे चौमासा करने का वचन दिया था ।
वही चौमासा किया । उस सेठ को भी पूंड़ा वहा के लोग चौमासे
मे पयुं पण के समय मनमाड़ आये । सबने मुंहपत्ती बांध बाध कर
सामायिक की । इस प्रकार जो लोग साधुओं से दूर दूर रहते थे
और धर्म से बचने की कोशिश करते थे, उन्हें भी धर्म की ओर

उन्मुख किया। आपको भी अपनी दुकान जमाने के लिए, ग्राहको को समझाना-बुझाना पड़ता है और हमें भी समझाना पड़ता है। परन्तु आपकी और हमारी दुकान में अन्तर है। आपकी दुकान लालच की है और हमारी दुकान निर्लोभता की है। ग्राहको के लिए ही हम अपनी दुकान चलाते हैं। ईश्वर और धर्म के प्रति विश्वास उत्पन्न कर देना ही हमारा काम है, जिससे लोगो को आत्मा की तरफ ध्यान देने का अवसर मिले और वे अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें।

हां, तो भाइयो ! 'खामेमि सव्वेजीवा' बहुत ही सुन्दर गाया है। यह क्रोध का प्रभावशाली मंत्र है। इसके सामने क्रोध नहीं ठहर सकता।

बात उस बुढ़िया की थी। वह अपने गांव में चाहे जिससे लड़नी रहती थी। उसकी इस आदत के कारण घर वाले भी दुखी हो गये और गांव वाले भी परेशान हो गये। आखिर गांव वालों ने, उस गांव के ठाकुर साहब से, उसकी शिकायत की। कहा-हम खाते-पीते तो हैं, मगर यह बुढ़िया खून नहीं बनने देती। ठाकुर सा० ने उस बुढ़िया को बुलवा कर पूछा-डोकरी, तू क्यो सबसे लडाई-भगड़ा और गाली-गलौज करती रहती है ? तब बुढ़िया ने उत्तर दिया-अन्नदाता, मेरी तो आदत ही ऐसी पड गई है !

ठाकुर साहब क्या करते ! उन्होंने कहा—गांव से किसको निकालू और किसे रक्खू ! एक काम करो। इससे लडने की बारी वांध दो। यह बारी वाले घर जाकर लड़ लिया करेगी, जिससे ३०० घरों में से २६६ को शान्ति मिलेगी। गांव वालो ने ठाकुर साहब की योजना स्वीकार कर ली।

लडाई की वारी बध गई । बुढ़िया वारी वाले घर में जाती और बहुत ही क्रोधजनक, एव हृदय-विदारक गालिया देना आरंभ कर देती । औरत दिखाई पडती तो कहती—तेरा घनी कब मरेगा राड कही की ! पुरुष सामने आता तो कहती—नकटे कही के तेरा पूत मरे !

इस प्रकार लडते-लडते कुछ दिन बीत गये । यद्यपि उसके वचन-वाण असह्य थे और यदि दूसरा कोई ऐसे शब्द बोलता तो लोग उसकी खोपडी तोडे विना न रहते, मगर उस बुढ़िया की तरफ लोगों की उपेक्षा हो गई थी । प्रायः उसकी गालियो कौ सभी सुनी-अनसुनी कर दिया करते थे । इसी उपेक्षा की बदौलत बुढ़िया सकुशल जीवित थी ।

एक दिन एक औरत की वारी आई । उसकी लडकी ससुराल से आई हुई थी । वारी का विचार करके वह औरत उदास हो रही थी । लडकी ने अपनी माता की उदासी का कारण पूछा । माता ने उसे कारण बतला दिया । कारण जान कर लडकी ने कहा—अच्छा, तुम कुछ मत बोलना । मैं उस बुढ़िया से लड लूंगी । मैं लडकर उसे शांत कर दूंगी, ऐसी शान्त कि फिर वह किसी से भी न लड सके ! मैं सदा के लिए लडाई बन्द करा दूंगी ।

लडकी ने सुबह होते ही जवार की फुली मंगवाई और उसे गोद मे लेकर बैठ गई । उसी समय बुढ़िया आ घमकी और आने के साथ ही बोली—तेरा चूडा फूटे रांड ! तेरी माँ कहां है ?

मगर लडकी चुप !

बुढ़िया गालियां देती जाती थी और उनके उत्तर में गालियां सुनना चाहती थी, मगर उस लड़की ने जीभ ही न खोली। बुढ़िया विना रुके आखिर कब तक बक-वक करती? कोई सामना करता तो बीच-बीच में उसे विश्राम मिलता और नयी-नयी गालियां मूझती। मगर लड़की जबान नहीं हिला रही थी। जब गालियां देती-देती बुढ़िया थक गई, पसीना-पसीना हो गई तो मुस्करा कर लड़की ने कहा—'लो मांजी, फुली खां लो। और न खाना हो तो रहने दो।' यह कहकर और अगूठा दिखला कर लड़की फुली फांक गयी। बुढ़िया फिर चिढ़कर गालियों की वर्षा करने लगी। यद्यपि थकावट के कारण अब आवाज में वह तेजी नहीं रह गयी थी, फिर भी धीरे-धीरे वह गालियां देने लगी।

इस प्रकार जब भी बुढ़िया गालियां देती-देती रुकती, तभी वह लड़की उसे चिढ़ा देती और चुपचाप बैठी रहती। आखिर बुढ़िया बोलते-बोलते इतनी घबरा गयी कि उसे चक्कर आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ी।

जब काफी अर्सा हो गया तो बुढ़ियों के घर वाले उसकी सार-सभाल करने आये। वे उठाकर उसे ले जाने लगे तो लड़की ने कहा—'ठहरो, अभी मांजी को मत ले जाओ। अभी इनसे मुझे लडना है। मगर घर वाले नहीं माने और उसे ले जाने लगे। तब लड़की ने कहा—'ले जाते हो तो भले ले जाओ, मगर कल फिर यहीं लडने भेज देना। कल भी मेरे ही घर की बारी है, क्योंकि आज लड़ाई पूरी नहीं हो पायी है।'

दूसरे दिन सवेरा होते ही ठाकुर सा० का मिराही बुढिया के घर पहुँचा। उसने कहा-माजो, आज भी तुम्हें कल वाला लडकी से ही लडने को जाना होगा। ठाकुर साहब का हुक्म है।

बुढिया ने घबडा कर कहा-मैं अब लडना ही नहीं चाहती ! मुझे क्या मरना है ऐसी लडाईं करके !

बुढिया के लडके ने यह सुना तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर भा उमने कहा-क्यो मा, लडोगी नही ? विना लडे तुमसे कैसे रहा जायगा ?

बुढिया-जिस लडाईं से कोई सार नही निकले, उससे फायदा ही क्या है ? अब मैंने लडना छोड़ दिया। ठाकुर साहब से भी कह देना, भले हो वे वारी तोड़ दें। अब मुझमे नही लडा जायगा।

लडकी ठाकुर साहब के यहा लाई गई। सब गांव वालो ने उसकी सहिष्णुता और चनुराई को बडाई की। सब ने उसे मान-पत्र दिया।

लडकी ने मानपत्र के उत्तर मे कहा-यह ज्ञान मैंने भगवान् महावीर के चेलों से सुना है। उनका कहना है कि गाली के बदले गाली मत दो। कहा भी है—

जो तोकौ कांटा बुवे, ताहि बोय तू फूल।

तोहि फूल के फूल हैं, वाकौ है तिरसूल ॥

अगर कोई तेरे रास्ते मे कांटे बिखेरता है तो तू बदले में, उसके रास्ते मे काटे मत वो। तू फूल वो। फूल बने से तुझे फूल ही मिलेंगे और काटे बने वाले को फूल नही-त्रिशूल प्राप्त होंगे।

तात्पर्य यह है कि अपने प्रति बुराई करने वाले की भी तुम भलाई ही करो। भलाई करोगे तो भलाई होगी। बुराई करने वाला अपने किये का आप ही फल भोगेगा।

जोश खाके विजली दरियाव के अन्दर पडी ।
नुकसान कुछ होता नही खामोश बहतर चीज है ॥
महावीर का फर्मान है खामोश बहतर चीज है ।
दिल पाक रखने के लिए, खामोश बहतर चीज है ॥टेर॥

भाइयो ! विजली कड़ककर नदी या समुद्र में पडती है, मगर उससे कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। वह स्वयं बुझ जाती है और खत्म हो जाती है इसी प्रकार क्षमाधारी व्यक्ति के समक्ष क्रोध निष्फल हो जाता है।

खामोश खजर देख कर, दुश्मन को ताकत नहीं चले ।
बिना काष्ठ के पाषक जले, खामोश बहतर चीज है ॥

जिस वीर पुरुष ने क्षमा का शस्त्र धारण कर रक्खा है, उसके आगे शत्रु की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। बिना ई धन के आग अपने आप ही शान्त हो जाती है।

तप में ऋषि युद्ध में हरि, श्रेष्ठ विसमण दान में ।

अरिहंत की यह वीरता, खामोश बहतर चीज है ॥

ठाण्णंगजी सूत्र में चार बातें बहुत ऊंची बतलाई हैं। वह इस प्रकार हैं—(१) तपस्या में ऋषि-मुनि सर्वश्रेष्ठ हैं। छह-छह महीने तक आहार-पानी नहीं लेते हैं। (२) युद्ध करने में, शत्रुओं

का सामना करने में, वासुदेव अपनी सानी नहीं रखते हैं। (३) दान देने में वैश्रमण जाति के देवों की समनता कोई नहीं कर सकता। तीर्थंकर भगवान एक करोड़ आठ लाख सोनैया प्रतिदिन वर्षी दान देते हैं। यह सोनैया लाने वाले यही देव हैं। (४) अरि-हत भगवान् क्षमा गुण में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके मुकाबिले में कोई क्षमा नहीं कर सकता।

इस कथन से यह साबित है कि क्षमा करना श्रेष्ठ पुण्यों का काम है। तुच्छ मनुष्य क्षमा नहीं कर सकते। और भी कहा है:—

खामोशी कर श्रीराम ने, वनवास का रस्ता लिया।

गजसुकुमार ने केवल लिया खामोशी बहतर चीज है ॥

रामचन्द्रजी दशरथ के सब से बड़े पुत्र थे और राजसिंहासन के योग्य अधिकारी थे। मगर आपको मालूम ही है कि किस प्रकार कैकेयी ने भरत के लिए राजसिंहान की मांग की। समस्त प्रजा रामचन्द्रजी के पक्ष में थी। लक्ष्मण भी राम के ही पक्ष में थे। यहां तक कि भरत स्वयं राम के पक्ष में थे। फिर भी उन्होंने राज्य प्रसन्नता के साथ भरत को सौंप दिया और खामोशी खाकर वनवास के लिए चल दिये। और भरत के चर्चित की उज्ज्वलता भी क्या कम है? वे स्वयं राम के पास भागे २ गये। राज्य उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया। तब विवश होकर राम को एक बार राज्य लेना पड़ा और फिर भरत को ही सौंप दिया। भरत, राम के सेवक बनकर राज्य संभाले रहे। भाई-भाई की गाढी प्रीति का यह कितना सुन्दर उदाहरण है? रामचन्द्र गद्दी के

अधिकारी होने पर भी प्रयत्नता पूर्वक वन को चल देते हैं ! इसे कहते हैं खामोशी ! यह है आदर्श क्षमा !

बोलो न ओ सपूतो ! तुम क्या कहते हो ? तुम भाई से लडोगे ता नही ? अरे, एक भाई के ज्यादा और दूसरे भाई के कम चला गया तो क्या हो गया ? लडना भाई का काम नही है, यह तो कमीने का काम है । महंगी चीज मुहब्बत है । हजार रुपये भाई के पास ज्यादा रह गये तो तुम्हारी तकदीर चली गई ? उम्र भर प्रेम तो बना रहेगा ! लडोगे तो उम्र भर बोलने से भी जाओगे । देखो, राम ने तो अयोध्या के राज्य को भी तुच्छ समझ कर ठुकरा दिया ! और आज क्या दृश्य दिखाई देते हैं ? भाई-भाई के बीच बंटवारा होता है तो एक चक्की के भी दो पाट दोनों लेना चाहते है ! कहा राम का महान् त्याग और कहां यह तुच्छ वृत्ति ! राम कितने जबरदस्त थे ! उनकी क्षमा से कुछ तुम भी सीखो !

और उधर देखो क्षमा की साक्षात् मूर्ति गजसूकुमार मुनि को ! एक ब्राह्मण ने कच्ची मिट्टी लाकर उनके मस्तक पर सिगड़ी सी बना दी और फिर उसमे दहकते हुए अगार भर दिये । फिर भी उस ब्राह्मण पर उन्होंने लेश मात्र भी क्रोध नही किया । उसकी ओर आख उठाकर भी न देखा और क्षमा कर दिया । अपने प्राण-लेवा शत्रु को भी क्षमा कर देने के कारण उन्हें तत्काल केवल ज्ञान को प्राप्ति हुई । और—

खामोशी से राजा परदेशी, स्वर्ग के अन्दर गया ।
खंधक मुनि मुक्ति गये, खामोशी बहतर चीज है ॥

राजा प्रदेशी के विषय में, सक्षिप्त रूप से, पहले कहा जा चुका है वह पहले घोर नास्तिक था। पचेन्द्रिय प्राणियों के खून से उसके हाथ रगे रहते थे। वह आत्मा और परमात्मा को नहीं मानता था। धर्म पर उसका विश्वास नहीं था। एकदम निर्दय था और पापाचार में मग्न रहता था। मगर केशी स्वामी के सत्संग से उसे बोध हुआ। उसने धर्म के स्वरूप को समझा। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। हृदय में दया का आविर्भाव हुआ। उसकी सारी जीवन चर्या बदल गयी। वह दयालु और दानी बन गया। मगर अन्तिम समय में उसकी रानी ने उसे जहर दे दिया। मगर उसने तनिक भी क्रोध नहीं किया। इस कारण उसके घोर पातक दूर हो गये और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई!

भाइयों! जैनशास्त्रों में एक से एक उत्तम क्षमा के उदाहरण मौजूद हैं। खंघक मुनि का क्षमाभाव क्या साधारण है? उनकी कथा को पढ़ने पर फौलाद का दिल भी विघल जाता है! हृदय में कंपकंपी होने लगती है। क्षमा का ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिल सकता।

खंघक मुनि राजकुमार थे। विचरते २ वे अपने बहनोई के राज्य में पहुँचे। उसने किसी प्रकार भ्रम में पड़कर जीते जी उनकी खाल उतरवा ली। चाण्डाल उन्हें श्मशान में ले गया। उसने खाल उतारने की बात कही और अपनी विवशता के लिए क्षमा मागी। तब खंघक मुनि को पता चला कि मेरे शरीर की चमड़ी उधेड़ी जाने वाली है! मगर वे तनिक भी भयभीत या कुपित नहीं हुए। उन्होंने चाण्डाल से यही कहा - तपस्या करने के कारण मेरा मांस सब सूख गया है। चमड़ी हाड़ों से चिपक गई

है। कोई अच्छा प्रीजार न होगा तो सारी चमड़ी उधेड़ने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा !

कितनी दयालुता ! कैसे लोकोत्तर क्षमा है ! भाइयों ! तुम गजमुकुमार और खडक मुनि के उपासक हो, अनुयायी हो ! इन महात्माओं के चरित से कुछ सीखो। यह दिव्य विभूतियाँ सौभाग्य से ही तुम्हें मिली हैं। खडक मुनि अपने आलौकिक क्षमाभाव के कारण अजर-अमर पद के अधिकारी बने।

ज्ञान ध्यान तप दया और, सर्व गुण की खान है।

तारिफ फैले मुल्क मे, खामोशी बहतर चीज है ॥

क्षमा समस्त गुणों की खान है। जब तक हृदय में क्षमा नहीं आती तब तक मनुष्य न ज्ञान सीख सकता है, न शुभध्यान धारण कर सकता है न सच्ची तपस्या कर पाता है और न दया हा कर सकता है। जिसके अन्तःकरण में क्रोध की ज्वालाएँ उठती रहती हैं, गुरु के तनिक-से तीखे वचन सुनकर जो कुपित हो जाता है, वह नवीन ज्ञान का उपार्जन किस प्रकार कर सकता है ? इसी प्रकार चित्त क्रोध से क्षुब्ध हो रहा हो वह धर्मध्यान भी नहीं कर सकता। ऊपर से ध्यान की मुद्रा बना लेना दूसरी बात है, मगर चित्त शान्त हुए बिना सच्चा ध्यान नहीं होता। क्षमा के अभाव में तपस्या और दया भी पूरी तरह सफल नहीं होती। आन्तरिक तप जिससे आत्मशुद्धि होती है, क्रोध की मौजूदगी में संभव ही नहीं है और दया तथा क्रोध परस्पर विरोधी हैं। जहाँ क्रोध होगा, दया नहीं रहेगी और जहाँ दया होगी, वहाँ

कोश्र नहीं होगा । इस प्रकार विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि क्षमा ही समस्त गुणों की खान है ।

जिसका अन्तःकरण क्षमा से विभूषित होता है, उसकी कीर्ति सारे संसार में फैल जाती है । वह अपने आनन्द के लिए ही क्षमा का सेवन करता है, कीर्ति की कामना से प्रेरित होकर नहीं, फिर भी उसकी कीर्ति फैल ही जाती है । फूल अपनी सुगन्ध फैलाना नहीं चाहता, फिर भी अगर उसमें सुगन्ध है तो वह बिना फैले कैसे रह सकती है ?

भाइयों ! क्षमा एक महान् गुण है । योद्धा जब युद्ध भूमि में संग्राम के लिए जाता है तो वह वस्त्र पहन लेता है । वस्त्र पहन लेने पर शत्रु के शस्त्राघात उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाते । क्षमा आत्मा का वस्त्र है जिसने इस वस्त्र को धारण कर लिया उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता । विरोधियों के वारबाण उस पर असर नहीं कर सकते प्रहार उस पर निरर्थक साबित होते हैं । उसका चित्त किसी भी आघात से क्षुब्ध नहीं होता । विरोधी भुल्लाता है चिल्लाता है, बकवाद करता है और आघात करता है पर क्षमावीर पुरुष उसके सामने मुस्कराता है । वह अपनी सरल और निर्दोष मुस्कराहट से उसके समस्त प्रयत्नों को बेकार बना देता है ।

क्षमा समर्थ और असमर्थ, सभी के लिए उपयोगी है । सभी उसका आश्रय ले सकते हैं । कहा भी है:—

क्षमा बलमशक्तानां, शक्तानां भूषणं क्षमा ।

क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमया किं न सिद्धयति ? ॥

क्षमा बलहीनो के लिए बल है और सबलों का आभूषण है । क्षमा संसार में सच्चा वशीकरण मंत्र है । कितना ही प्रचंड शत्रु क्यों न हो, क्षमा के द्वारा शीघ्र ही उसे वश में किया जा सकता है । चण्डकीष्किक विषधर कितना भयानक था ? उसके भय के कारण लोगो ने उधर से आना-जाना बन्द कर दिया था । मगर भगवान् महावीर जान-बूझ कर उसके पास गये । विषधर फुंकारता हुआ उनके सासने आया । मगर क्षमा की प्रत्यक्ष मूर्ति भगवान् दयाभाव के साथ उसकी ओर देखते रहे । अन्त में परिणाम क्या आया ? वह भगवान् के वश में हो गया । यह क्षमा का ही प्रताप था । क्षमा सचमुच आलौकिक वशीकरण है ।

आगे कहा है—‘क्षमया किं न सिद्धयति’ अर्थात् क्षमा के द्वारा कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ? क्षमा सिद्धियों का भण्डार है । क्षमा भाव धारण करने में जब मुक्ति भी सुलभ हो जाती है तो अन्य सिद्धियों की बात ही क्या है ? एक नीतिकार ने क्षमा की महिमा बतलाते हुए कहा है—

नरस्याभरणां रूपं, रूपस्याभरणां गुण ।

गुणस्याभरणा ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणा क्षमा ॥

मनुष्य कितना ही सोना अपने शरीर पर लाद ले और चाहे हीरा, मोती, पन्ना आदि जवाहरात को धारण करले, यदि उसमें नैसर्गिक सुन्दरता नहीं है तो वे सब आभूषण व्यर्थ है । आभूषण सौन्दर्य उत्पन्न नहीं कर सकते, भावना के अनुसार सौन्दर्य को बढ़ा सकते हैं । वास्तव में मनुष्य का सच्चा आभरण

तो उसका सहज सौन्दर्य ही है। जिसमें मुन्दर रूप नहीं है।
आभूषण उसे पुरुष नहीं बना सकते।

आजकल विशेषतया राजपूताना में आभूषणों का बहुत अधिक चलन है। लोग समझते हैं कि आभूषण पहनने से मुन्दरता आ जायगी। यही नहीं आभूषण श्रीमंताइ प्रकट करने के भी साधन समझे जाते हैं। पर आभूषणों की इस प्रथा के कारण कितने अनर्थ होते हैं और समाज में किस-किस प्रकार की विकृतियाँ आ घुसती हैं, इस ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। आभूषणों ने न जाने कितने बालकों के प्राण लिये हैं! न मालूम कितने डाके डलवाये हैं! नैसर्गिक सौन्दर्य को विकृत बना देने के सिवाय और इनसे लाभ ही क्या होता है? अतएव जब कवि यह कहता है कि मनुष्य का सच्चा आभरण उसका रूप ही है तो वह गलत नहीं कहता।

किसी मनुष्य में रूप तो हो, मगर गुण न हो तो उसका रूप भी शोभा नहीं पाता। पलाश का पुष्प देखने में बहुत सुन्दर होता है, परन्तु सुगंध उसमें लेश मात्र भी नहीं होती। अतएव लोग उसका वैसा आदर नहीं करते जैसे गुलाब के फूल का करते हैं। सारांश यह है कि रूप का मूल्य गुणों के कारण है।

‘गुणस्याभरणं ज्ञान’ कोई पुरुष गुणवान भी हो परन्तु ज्ञान हीन हो तो उसके गुण चमक नहीं पाते। गुणों के साथ ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान समस्त गुणों को मलीन कर देता है। इस प्रकार रूप की शोभा गुणों से है और गुणों की शोभा ज्ञान से है। साथ ही ‘ज्ञानस्याभरणं क्षमा’ अर्थात् ज्ञान की शोभा क्षमा है।

ज्ञानवान् होकर भी अगर कोई क्षमाहीन है, बात-बात में आग ववूला हो जाता है तो उसका ज्ञान शोभा नहीं पाता। क्षमा से ही ज्ञान सुशोभित होता है।

भाइयो ! अपने जीवन को उज्ज्वल बनाना चाहते हो, ससार में अपने यश की खुशबू फैलाना चाहते हो ज्ञान, ध्यान, तपस्या और दया आदि सद्गुणों को प्राप्त करना चाहते हो और उन्हें पूर्ण सफल और सुशोभित करना चाहते हो तो क्षमा धारण करो। क्षमाभाव धारण करने से आपको तत्काल ही अपूर्व शक्ति का अनुमान होगा। आपके चित्त का सारा क्षोभ दूर हो जायगा। अन्त करण निर्मल बन जायगा। सब प्रकार की आकुलता मिट जायगी। आपका जीवन शान्त और सुखी बन जायगा।

शान्ति कहो चाहे क्षमा और गम भी इसका नाम है।
दोस्त जहा तैरा बने, खामोशी बहतर चीज है ॥

क्षमा के अनेक नाम हैं। उसे शान्ति कहो, उपशम कहो या गम कहो, एक ही बात है। जो क्षमावान् हाते है। उनके सब दोस्त बन जाते हैं। कल्पना करो, कभी आपने किसी का कोई बिगाड़ कर दिया। जिसका बिगाड़ किया है, वह क्रुद्ध होता है, अंटसट बक रहा है, गालियां देता जाता है। ऐसे अवसर पर अगर तुम चुपचाप बने रहो तो दूसरे लोग तुम्हारी तरफदारी करने के लिए बोलेंगे। कहेंगे—वेचारा सीधा आदमी है, कुछ बोलता नहीं है, अपनी गलती को मजूर कर रहा है। रही गलती होने की बात, सो तो इन्सान से हो ही जाती है। जो बिगाड़ हो गया सो हो गया। अब खामोश हो जाना चाहिए। इतना कहने

पर सामने वाला भी अगर थोड़ा-बहुत भी सम्य होगा तो चुप हो जायगा । ऐसा न हुआ और बकवाद करता ही रहा तो लोग भी उबल पड़ेंगे और उसे डाटने-फटकारने लगेगे । कहेंगे चुप रहो, लप-लप मत करो । शर्म नहीं आती है तुम्हें ! आदि आदि ।

कहिए यह किसका प्रभाव है ? रास्ता चलते आदमियों को किसने एक के पक्ष में और दूसरे के विपक्ष में कर दिया ? क्षमा ने ही !

इसके विरुद्ध अगर दोनों समान रूप से बोलते होते और एक दूसरे को गालियाँ देते होते तो दर्शकों की भीड़ किसी का पक्ष न लेती ! दोनों की लड़ाई का तमाशा देखते, हंसते और दोनों को बेवकूफ बनाते ।

भाइयो ! क्षमा में बड़ा मजा है । रबड़ियाँ मावे में और कीटी की चक्कियों में जितना मजा नहीं है, उतना क्षमा में है । इसी कारण संसार के समस्त धर्मों का सार यही है कि क्षमा करो । क्षमा को सब शास्त्र और सब धर्म समान रूप से उच्च मानते हैं । जैन धर्म में जो दस यतिधर्म बतलाये हैं, उनमें सब से पहले क्षमा को ही स्थान दिया गया है ।

पाप होवे भस्म जैसे शीत से सब्जी जले ।

चौथमल कहे ऐ दिला, खामोशी बहतर चीज है ॥

भाइयो ! जैसे अग्नि से सूखा घास जल जाता है और पाला पडने से खेती एकदम जल जाती है, इसी प्रकार क्षमा से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं ।

क्षमावीरो के कुछ उदाहरण अभी-अभी मैं कह चुका हूँ। उन उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि क्षमा पापों को नष्ट करने के लिए दिव्य ज्वाला के समान है। इसलिए अगर आप निष्पाप बनना चाहते हैं तो क्षमा के विमल और शान्त सरोवर में गोते लगाइए।

मेरा काम आपको दया क्षमा, सत्य, दान आदि के रंग में रंगना है, अगर आप असली मलमल होओगे तो आपके ऊपर असली रंग चढ़ेगा। पाच-दस साल के पुराने मैले टाट के टुकड़े पर रंग चढ़ना मुश्किल होता है। अगर बार-बार शिक्षा सुनने पर भी हृदय पर असर न हो तो उसे टाट का टुकड़ा ही समझना चाहिए। असली स्वच्छ मलमल पर तो सद्गुणों का रंग चढ़ना ही चाहिए। क्षमा की महिमा अमित है। प्रत्यक्ष में ही उसकी उपयोगिता समझी जा सकती है। यह जानकर आप क्षमा धारण करेगे तो निश्चय ही आपको आनन्द की प्राप्ति होगी।

जम्बूकुमार की कथा:—

जम्बूकुमार का चरित आप कई दिनों से सुन रहे हैं। उनकी पत्नियों ने उन्हें कितने ही अनुचित शब्द कहे, कितने ही आरोप उन्होंने लगाये, किन्तु जम्बूकुमार को तनिक भी क्रोध नहीं आया। वे आदि से अन्त तक एकदम शान्त रहे। परिणाम यह हुआ कि उस वाद-विवाद में उनकी पूर्ण विजय हुई। आठों स्त्रियाँ उनके साथ ही दीक्षा लेने को तैयार हो गईं।

जम्बूकुमार के माता-पिता ने आठों बहूओं के माता-पिता को भी बुलवा लिया। वे सब आकर जम्बूकुमार को दीक्षा न लेने

के लिए अनुरोध करने लगे । उन्होंने कहा-वत्स ! मान जाओ । बुढ़ापे में हमारी आज रक्खो । हमें निरावार करके मत जाओ । कितनी आशाएँ लेकर हमने तुम्हारा पालन-पोषण किया है ! तुम्हें देख देख कर न जाने कितने मसूदे बाँधे हैं । उन सब पर पानी मत फेरो । हमें निराशा के गड़हे में गिरा कर मत जाओ ।

उधर बहुओं के माता-पिता कहते हैं—जमाईजी ! आपके दिमाग पर यह क्या सनक सवार हुई है ? यह भी कोई दीक्षा लेने का अवसर है ? कल विवाह और आज दीक्षा ! ऐमा तो कभी किसी ने नहीं किया ! ऐसी जल्दबाजी करना योग्य नहीं है । आज ही जगत् में प्रलय होने वाला नहीं है । साधु भी रहेंगे आप भी रहेंगे, थोड़े दिनों बाद दीक्षा भी ले सकेंगे । फिर यह उतावल क्यों करते हैं ?

जम्बूकुमार ने कहा गुरुजनो ! मैं इस सम्बन्ध में बहुत कह चुका हूँ । बार-बार किसी बात को दोहराने से कोई लाभ नहीं है । जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है । भले ही जगत् में प्रलय न हो, फिर भी कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरी जिन्दगी कल समाप्त नहीं हो जायगी ! क्षण भर के लिए भी तो जीवन पर भरोसा नहीं किया जा सकता ! ऐसी स्थिति में धर्म का आचरण करने में प्रमाद करना क्या योग्य है ? आखिर दीक्षा लेने में हानि क्या है ? मानव जीवन का उद्देश्य क्या भोगोपभोगों की कीचड़ में फंसना ही है ? क्या अपने कुटुम्ब-परिवार के रूप में थोड़े से लोगों को अपना सम्भ्रान्त और दूसरों को पराया सम्भ्रान्त ही सच्चाई है ? संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित न हो सका हो । फिर पुराने

अर्थात् पूर्वजन्मो के आत्मीय जनों को उपेक्षा करना कहाँ तक उचित है ? गृहस्थी में आरम्भ-समारम्भ किये बिना काम नहीं चलना । आरम्भ समारम्भ करने में हिंसा होती है और जिन जीवों की हिंसा होती है, वे वही पूर्वजन्मो के रिश्तेदार या आत्मीय जन ही तो है ! मैं उनके प्रति निर्दय व्यवहार नहीं कर सकता और इसीलिए पूर्ण रूप से अहिंसाव्रत का पालन करना चाहता हूँ । आप इसे क्यों अनुचित समझते हैं ? भोगोपभोगो में आसक्त रह कर कीड़ो-मकोड़ो की तरह मर जाना जोवन का आदर्श नहीं है । जीवन की सार्थकता इस बात में है कि मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करे । अतएव आप मोह के वशोभूत होकर सकल्प-विकल्प मत कीजिए । हम सब ने किसी बुरे काम को करने का संकल्प नहीं किया है । बड़े-बड़े ज्ञानो पुरुषों ने और महान् महिलाओं ने जिस मार्ग पर चल कर स्व पर का कल्याण किया है, उसी मंगल-पथ पर चलना हमारे लिए सौभाग्य-की बात होगी ।

हां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आपकी पुत्रियों पर मैंने किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला है उन्हें सिर्फ वस्तु-स्थिति समझाई है । वे अपने सम्बन्ध में स्वयं निर्णय कर रही हैं । अब भी वे जो चाहे, निर्णय करें । मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

फिर उन्होंने अपनी लडकियों की ओर लक्ष्य करके कहा—
 'बेटियो ! तुम्हें देख देख कर हमारा खून सूख रहा है ! विवाह के समय तुम्हारे पैरो में लगा महावर भी अभी सूख नहीं पाया है । और तुम दीक्षा लेने को तैयार हो गई हो ! तुम्हारी विवशता को तुम्हारे अन्तःकरण की वेदना को, तुम्हारे दुःख-दर्द को हम भली-

भांति समझ सकते हैं। जम्बूकुमार तुम्हारे प्रति जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे तुम्हे निराश होना स्वाभाविक है। इसी दुःखी के कारण तुम दीक्षा लेने को तैयार हुई हो। फिर भी तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं है। तुम इतनी निराश मत होओ और संयम के बीहड़ मार्ग पर चलने का आग्रह मत करो। ऐसा करने से हम सब की जिंदगी दुःखमय हो जायगी !

“मगर आपके माता-पिता जो मांसु वहा रहें है उन्हें भी माप देखते हैं या नहीं ? क्या उनके आंसुओं की अपेक्षा करना योग्य है ? इस प्रकार कहने पर जम्बूकुमार बोले—यह जीव अनादि काल से भव भ्रमण कर रहा है। अनन्त बार इसने मनुष्य जन्म भी पाया है। जितनी बार इसने मनुष्य भव पाया उतनी ही बार इसकी मृत्यु हुई और उतनी ही बार इसने उस भव के माता, पिता, भाई, पुत्र, पत्नी आदि कुटुम्बीजनों को रुलाया है। अगर उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाय तो विशाल समुद्र भी उनके सामने तुच्छ-सा दिखलाई पड़ेगा। जो लोग भविष्य में संसार में रचे पचे रहेंगे उन्हें भी बार-बार मृत्यु के चुंगल में आना पड़ेगा और अपने कुटुम्बियों को रुलाना पड़ेगा। उन आंसुओं से भी दूसरा समुद्र बन सकेगा। क्या मैं ऐसा ही करूँ ? अनन्त जन्म मरण करके अनन्त माता-पिताओं को रुलाना मुझे प्रिय नहीं है, इस कारण मैं मृत्यु को ही जीत लेने का प्रयत्न करना चाहता हूँ ? पुत्र की मृत्यु होने पर माता-पिता रोते हैं, मगर मृत्यु को जीत लेने का प्रयत्न करने पर और अजर-अमर बनने की कोशिश करने पर उन्हें क्यों रोना चाहिए ?

'जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः' जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु होना निश्चित है। यह शरीर सदा स्थायी नहीं रह सकता। जहाँ सयोग है वहाँ वियोग है। इस अटल सत्य को कौन मिथ्या बना सकता है ?

ऐश के सामान तेरे सब पड़े रह जाएँगे
यार ! तेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएँगे ॥

निश्चित है कि एक दिन वह आयगा जब तेरी लाश पड़ी होगी और तेरे सब प्रेमी उसके आसपास खड़े हुए होंगे।

माताजी और पिताजी ! यह बात बड़ी कठोर है, परन्तु इतनी सच्ची है कि कदापि अन्यथा नहीं हो सकती। प्राणी मात्र की मृत्यु अनिवार्य है। वह आयगी और अवश्य आयगी। टल नहीं सकता। एक दिन आपसे मेरा विछोह अवश्य होने वाला है। फिर क्यों आप मोह के वशीभूत हो रहे हैं ? बारम्बार इस वियोग वेदना को भुगतने की अपेक्षा इसकी जड़ को काट फेंकना ही क्या उत्तम कार्य नहीं है ? आप विवेकवान् हैं और धर्म के ज्ञाता हैं तो अपने जीवन में उसका उपयोग क्यों नहीं करते ? आशा और तृष्णा तो अक्षय हैं। उनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। भलाई इसी में है कि उनकोस मूल उखाड़ कर फेंक दिया जाय !

वियोग-वेदना का मूल कारण संयोग है, अतएव सयोग से ही छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। 'संयोगा विष्य-मुक्कस्स' भगवान् का यह वचन है। देखिए न, मनुष्य जब मर जाता है तो कुटुम्बीजन भूले रोते रहे, विलाप करते रहें, मगर वे

साथ नहीं दे सकते। साथ देना तो दूर की बात रही, उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि मृतात्मा किधर गया है? मृतात्मा अकेला ही जाता है। उसने पाप का आचरण किया है तो नरक में जाकर घोर वेदनाएँ भोगता है और यदि धर्म पुण्य किया है तो स्वर्ग के मुख पाता है। न कोई दुःख में हिस्सा ले सकता है न सुख में ही। इसके लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण लीजिए। एक आदमी बाजार से तोरई खरीद कर लाया। उसने तोरई छील कर गट्टे बनाने चाहे। ऐसा करते समय हाथ में चाकू लग गया। और उंगली कट गयी। उसने उंगली पर पट्टी बाँध ली। उधर तोरई का शाक पक कर तैयार हुआ। घर के सब लोग खाने बैठे और सबने थोड़ा-थोड़ा शाक खाया।

एक-दो दिन बाद उंगली पक गयी और वेदना होने लगी। वह रोता है चिल्लाता है, और कहता है—शाक तो सबने बाँट कर खा लिया और इस दर्द को कोई नहीं बाँटता।

आप ऐसे प्रसंग पर क्या करेंगे और क्या कहेंगे? क्या आप में से किसी में चाहने पर भी उसकी वेदना को बाँट लेने की शक्ति है? अधिकांश तो यही कहेंगे कि सावधानी से काम क्यों नहीं किया? वह कहता है—मैं सभी के लिए साक बना रहा था अतः सभी लोग इस दर्द को बाँट लो! तब आप यही कहेंगे कि तू पागलपन की बातें करता है! कही बीमारी का भी बंटवारा होता है।

यही बात कर्मों के फल के सम्बन्ध में है। कर्मों का फल, अकेले करने वाले को ही भोगना पड़ता है। उसमें साझेदारी नहीं हो सकती। एक आदमी सारे कुटुम्ब के लिए भूँट, बोलना

है हिंसा करता है, चोरो-डकैती करता है, किन्तु इन कुकर्मों का फल भोगने के लिए कोई साथ नहीं चलता। वहाँ न तेरी गुलाब-वाई हिस्सेदार होगी और न तेरे भँवरजी ही साथ देंगे। अकेले को ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। घनवानों को लूट-लूट कर सम्पत्ति से घर भर देने वाला डाकू जब पकड़ा जाता है तो उसे अकेले को ही कारगार आदि की सजा भोगनी पड़ती है। लूटी हुई सम्पत्ति से मौज उड़ाने वाले लोग उसकी सजा का हिस्सा नहीं लेते। इस दुनिया का सयोग इतना कच्चा है ! इसे त्याग देने में विषाद होने का क्या कारण है ?

पिताजी ! माताजी ! - गुरुजनों ! आप वास्तविकता का विचार कीजिए। कल्पना की जंजीरो को तोड़ कर परमार्थ की ओर ध्यान दीजिए।

आप कहते हैं कि आपको निराधार करके मैं न जाऊँ। मगध घृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। विचार कीजिए कि जगत् में कौन किसका आधार बन सकता है ? मगध के प्रतापी सम्राट श्रेणिक ने अनाथी मुनि का नाथ बनने की इच्छा प्रकट की थी। तब मुनि ने उ हे क्या कहा था ? मुनि ने साफ शब्दों में बतलाया था कि—

अप्पणा वि अणाहोऽसि, सेणिया मगहाहिवा ।
अप्पणा अणाहो सन्तो, कस्स नाहो भविस्ससि ॥

उत्त अ. २० गा. १२

मुनिराज कहते हैं— हे मगध के अधीश्वर ! तू तो स्वयं प्रताप है। तू मेरा नाथ कैसे बन सकता है ? जो स्वयमेव अनाथ है वह दूसरे का नाथ कैसे बनेगा ?

मुनि की स्पष्टोक्ति सुनकर श्रेणिक चकित रह गये। सोचने लगे-मेरे पास विशाल सेना है, हाथी, घोड़े भिपाही, कुटुम्ब परिवार सभी कुछ है। अक्षय भंडार है। फिर मुझे अनाथ क्यों कहते हैं? तब मुनि ने राजा के संशय को दूर करने के लिए अपनी जीवनकथा सुनायी। उससे स्पष्ट हो गया कि संसार की कोई भी वस्तु किसी के लिए शरणभूत नहीं है। कोई किसी के दुःख को मिटा नहीं सकता। अतएव मुनि ने प्रतिपादन किया—

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य, सुहाण य, ।

अप्पा मित्तममिर्त्ता च, दुप्पट्टिय वुपट्टिओ ॥

उत्त. अ. २० गा. ३७

आत्मा स्वयं, अपने सुख दुःख का जनक है और आप ही उनका विनाश कर सकता है। सन्मार्गगामी आत्मा ही अपना मित्र है और उन्मार्गगामी आत्मा ही अपना शत्रु है।

यही भगवान् महावीर का उपदेश है कितनी जाउवल्यमान यह वाणी है ! इसमें लोकोत्तर तेज भरा है। भगवान् कहते हैं कि किसी का अवलम्बन नहीं लेना है, सबको स्वावलम्बी बनना है। परावलम्बन भ्रूश है और स्वावलम्बन सच्चा है। परावलम्बी अन्त में निराश और दुखी होता है।

जम्बूकुमार कहते हैं-मैं आपको अपनी ओर से क्या शिक्षा दे सकता हूँ? भगवान् की इस वाणी पर आप विचार करें। श्रेणिक सरोखे सम्राट भी जब किसी के अवलम्बन नहीं बन सकते, तो मैं नाचीज आपका आधार कैसे बन सकता हूँ? इस तथ्य पर आप विचार करेंगे तो अनिर्वचनीय आनन्द के भागी होंगे।

और देखिये, जब सायंकाल होता है, तो नाना दिशाओं और नाना प्रदेशों से, भाति-भाति, के, पक्षी आकर वृक्ष पर, विश्राम करते हैं और ची-ची करके शान्त हो जाते हैं। मगर ज्यों ही सवेरा होता है, एक-एक करके सब फुर्र हो जाते हैं। किसी भी पक्षी का पता नहीं चलता, कि उसके साथ विश्राम करने वाले पक्षी कहाँ, किस ओर उड़ गये हैं।

संसार में कुटुम्ब परिवार की स्थिति भी यही है। जब जीवन की संध्या आती है तो भाई कही जाता है, मां कही जाती है, पति कही और पत्नी कही चली जाती है। संसार की ऐसी स्थिति में कौन विवेकवान् उलझना चाहेगा? अतएव मैं आप से अनुरोध करता हू कि जिनदेव के कहे हुए दयामय धर्म का अनुसरण कीजिए। सुधर्मा स्वामी जैसे गुरु के चरणों का आश्रय लीजिए। यह अनमोल अवसर है। इसे मोह माया में उलझ कर खोना अच्छा नहीं है।

भृगु पुरोहित के दो लडके दीक्षा लेने को तैयार हुए तो स्वयं पुरोहित और पुरोहितानी ने भी दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया था। उसी प्रकार आप सब भी साधु बनने के लिए तैयार हो जाइए।

अवसर देखकर जम्बूकुमार की आठो पत्नियों ने भी जम्बूकुमार के कथन का समर्थन किया। उन्होंने अपने-अपने माता-पिता से त्याग मार्ग अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा— संसार के सब सम्बन्ध काल्पनिक हैं! यह आत्महित में बाधा डालने वाले हैं! परमात्मा के साथ प्रीति जोड़िये। इसी में आप का परम कल्याण है।

यह सब संवाद सुनकर जम्बूकुमार के माता-पिता और भाठी सास-ससुर भी दीक्षा लेने को तैयार हो गये । जो समझाने चले थे, वे स्वयं समझ गये !

समस्त नायुमंडल सहसा परिवर्तित हो गया । अब तक जो विषाद का वातावरण फैला था, हर्ष में परिणत हो गया । जम्बूकुमार के पिता ने कहा-जिसके घर में जम्बू जैसा भाग्यवान् पुत्र और ऐसी भाग्यवती पुत्र वधुएँ हों, उसके घर में आनन्द ही आनन्द क्यों न होगा ?

४-१०-४८ }

थैं मांयलाने समझाओ

स्तुति :

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः,
 स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति ।
 नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः,
 सूर्यातिशायिमहिमाऽसि भुनीन्द्र ! लोके ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फमति हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुष्पोत्तम ऋषभ-देव भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएं ?

हे महाप्रभो ! आपको किस वस्तु की उपमा दी जाय ? हमारे पास उपमा देने योग्य एक वस्तु सूर्य है, वही सबसे अधिक तेजस्वी और प्रकाश का पुंज है, किन्तु विचार करने पर विदित

होता है कि सूर्य में और आप में भी बड़ा अन्तर है। सूरज प्रति दिन संध्या के समय अस्त हो जाता है, मगर आपके अस्त हो जाने का काम ही नहीं है। कभी-कभी सूर्य को राहु ग्रस लेता है और उसकी ज्योति दब जाती है। मगर आपके केवलज्ञान और केवल दर्शन की अनन्त ज्योति सदैव समान रूप से झिलमिल-झिलमिल होती रहती है। आपके ज्ञान-दर्शन के प्रकाश को ढँकने की शक्ति संसार में किसी में भी नहीं है। इसके सिवाय वादल भी आड़े आकर सूर्य के प्रभाव को रोक देते हैं, मगर आपकी दिव्य ज्योति को रोक लेने की शक्ति किसी में नहीं है।

सूर्य में और आपमें एक बड़ा अन्तर और भी है। सूर्य एक साथ सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित नहीं कर सकता। सम्पूर्ण विश्व की बात जाने दें, सिर्फ जम्बूद्वीप को ही लें तो उसे भी सूर्य पूरी तरह प्रकाशित नहीं कर सकता। जम्बूद्वीप का एक भाग सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है तो दूसरे भाग में अंधेरा छाया रहता है। मगर आप एक साथ सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करते रहते हैं। तीनों लोक आपके केवलज्ञान की ज्योति में उद्भाषित होते हैं। अतएव हे मुनियो के नाथ ! आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा है। फिर आपको किस वस्तु की उपमा दी जाय ?

ऐसे भगवान् ऋषभदेव आदीश्वर हैं। उनकी ही मेरा बार-बार नमस्कार हो।

भाइयो ! संसार में सूर्य से अधिक प्रकाश वाला और कोई पदार्थ नहीं है। किन्तु सूर्य का विम्ब जड़ है और उसका प्रकाश भी जड़ ही है। जड़ होने के कारण वह जड़ पदार्थों को

ही प्रकाशित कर पाता है जड़ पदार्थों के भी दो भेद है—रूपी और अरूपी । सूर्य विम्ब रूपी है । रूपी होने से उसमें रूपी वस्तुओं को ही प्रकाशित करने की शक्ति है । अरूपी वस्तुओं को प्रकाशित नहीं कर पाता । किन्तु भगवान का ज्ञान-दशन का प्रकाश आत्मिक गुण है । वह चेतन-स्वरूप है और अरूपी है । अतएव वह चेतन और अरूपी वस्तुओं को भी उसी प्रकार प्रकाशित करता है जैसे जड़ और रूपी वस्तुओं को ।

सूर्य जड़ और रूपी पदार्थों को भी पूरी-तरह प्रकाशित नहीं कर सकता । आप सूर्य के प्रकाश में जब किसी चीज को देखते हैं तो सिर्फ उसका ऊपर-ऊपर का भाग ही देखते हैं, भीतरी भाग को नहीं देख सकते । कल्पना कीजिए एक मनुष्य का शरीर आपने देखा । शरीर में बहुत-सी चीजे सम्मिलित हैं । ऊपर की चमड़ी भीतर की चमड़ी मांस, कधिर, चर्बी आदि आदि । मगर आप सूर्य के प्रकाश में क्या-क्या देख पाते हैं ? सिवाय ऊपरी चमड़ी के सूर्य आपको और कुछ भी नहीं दिखला सकता । उस चमड़ी का भी ऊपरी भाग ही आप देख पाते हैं, भीतरी भाग नहीं फिर चमड़ी से ढ के हुए शेष भाग को तो सूर्य दिखलाता ही नहीं है ।

अब जरा और आगे बढ़कर सोचिये । सूर्य का प्रकाश मनुष्य के शरीर में से सिर्फ चमड़ी को, चमड़ी में से भी उसके ऊपरी भाग को प्रकाशित कर पाया है, मगर क्या वह चमड़ी के भी पूर्ण स्वरूप को प्रकाशित कर पाता है ? उत्तर में मिलेगा नहीं । चमड़ी का केवल रूप ही सूर्य से प्रकाशित होता है । मगर क्या चमड़ी रूप ही है ? नहीं, उसमें रूप के साथ रस भी है, गंध

भी है, स्पर्श भी है, और दूसरे-दूसरे गुण भी हैं। मगर सूर्य इनमें से किसी भी गुण को प्रकट नहीं करता।

इस सूक्ष्म विचार की गति यही नहीं अटक जाती। वह और भी आगे बढ़ती है और ज्यों-ज्यों विचार की गति आगे-आगे बढ़ती जाती है, विचार गंभीर होता चला जाता है। विचार को गंभीरता के साथ ही साथ सूरज के प्रकाश की असमर्थता और संकीर्णता भी मालूम होती जाती है। मगर आपको इतनी गंभीरता की तरफ न ले जाकर संक्षेप में इतना ही कह देना काफी होगा कि भगवान् के ज्ञान में और सूर्य में उतना ही अन्तर है जितना सूर्य में और जुगनू में होता है। इससे कम नहीं, अधिक अन्तर है। भगवान् का ज्ञानमय प्रकाश चेतन-अचेतन, रूप-अरूपी भीतर-बाहरी, सभी वस्तुओं को, सब वस्तुओं के सब गुणों को प्रकाशित करता है। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो उस लोकोत्तर प्रकाश से छिपी रह सके। ऐसी स्थिति में आचार्य महाराज ने भगवान् की महिमा अगर सूर्य से भी अधिक कही है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

भाइयों ! भगवान् पूर्ण ज्ञानी होते हैं। उनकी आत्मा पर पडा हुआ अज्ञान का पर्दा दूर हो जाने के कारण वे ज्ञानमयज्ञान स्वरूप होते हैं। पूर्ण ज्ञानी से कोई भी बात छिपी नहीं रहती

एक बार भगवान् महावीर स्वामी, ग्राम, नगर, पुर, पाटन आदि में विचरते-विचरते राजगृह नगर में पधारे। राजगृह नगर में एक सुदर्शन नामक सेठ भी रहते थे। भगवान् के

पदार्पण का समाचार सुनकर वे भगवान् के पास आये और अज्ञ की कि—प्रभो ! काल कितने प्रकार का है ?

भगवान् ने उत्तर दिया—सुदर्शन अर्द्धकाल आदि के भेद से काल चार प्रकार का है ।

सुदर्शन ने फिर प्रश्न किया—भगवन् ! अर्द्धकाल किसे कहते हैं ।

भगवान् ने फर्माया—अनन्तकाल बीत गया है और अन्तकाल बाकी है; उसके बीच का काल अर्द्धकाल कहलाता है । यह काल, जिसे समय भी कहते हैं, इतना सूक्ष्म है कि छद्मस्थ के अनुभव में नहीं आ सकता । उसकी बारीकी का अनुमान इसी से कर लो कि घाँस के पलक मारने में असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं ।

एक घण्टे में साठ मिनट गाने जाते हैं और एक मिनट में भी साठ सैकिड होते हैं । अगर एक सैकिड के साठ भाग कर लिये जाएँ और उन साठ भागों में से भी एक भाग के फिर साठ भाग किये जाएँ, तब भी वह भाग समय की सूक्ष्मता को नहीं पहुँच सकता । समय को सिर्फ कल्पना के द्वारा ही समझा जा सकता है । कल्पना करो कि कोई बजाज मलमल के धान में से किसी ग्राहक को पांच गुज टुकड़ा फाड़कर देता है । मलमल भी ग्यारह हजारिबा असली है और फाड़ने वाला भी होशियार है । वह झट से मलमल को फाड़ डालता है । उसे फाड़ने में एक सैकिड भी नहीं लगता । मलमल की बुनावट की ओर ध्यान दो तो मालूम होगा कि उसमें ताना भी है और बाना भी है । प्रयत्न

उसमें खड़े और आड़े दोनों तरह के तार हैं और वे सँकड़ो की सख्या मे हैं। जब मलमल फटने लगा तो क्या सभी तार एक साथ फटे हैं? नहीं, वे एक-एक करके क्रम मे फटते हैं। पहले पहला तार फटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस क्रम से सँकड़ो तार फटे हैं।

एक-एक तार भी अन्तिम अंश नहीं है। प्रत्येक तार में अनेक रेशे होते हैं। जब पहला तार फटा तो उसमें रहे हुए अनेक रेशों मे से पहले एक रेशा टूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा आदि आदि। इस प्रकार आप कल्पना कीजिये कि एक-एक रेशे के टूटने मे जितना समय लगा है, वह कितना सूक्ष्म है, जब कि पूरा फाडने मे एक सँकड़ भी नहीं लगा है। एक सँकड़ से भी कम काल के उतने ही हिस्से करने होंगे, जितने तमाम तारों के रेशे हैं। वह काल कितना सूक्ष्म है? इस सूक्ष्मता को आप समझ नहीं सकते और न संसार की कोई घड़ी बतला सकती है।

परन्तु जिसे जिनागम में 'समय' कहते हैं और जो काल का सबसे सूक्ष्म अंश है, वह तो रेशा टूटने के समय से भी सूक्ष्म है। वह असंख्य गुना सूक्ष्म है।

जीव एक शरीर को त्याग कर जब नया जन्म धारण करने के लिए जाता है तो उसे प्रायः एक समय लगता है, कभी दो या तीन समय भी लग जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इधर से निकला नहीं कि उधर उसने जन्म लिया नहीं! कई लोग समझते हैं कि मृत जीव तीन दिन तक श्मशान मे रहता है। कइयों का ख्याल है कि तेरह दिन तक घर के ऊपर मंडराता रहता है। मगर यह सब नासमझों की बातें हैं। वास्तव में जीव अपने पहले

वाले शरीर को त्यागते ही उस जगह पहुँच जाता है, जहाँ उसे जन्म लेना होता है। यह थोड़ा-सा काल हमारी और आपकी कल्पना में नहीं आता।

सारांश यह है कि भूतकाल और भविष्यकाल के बीच जो काल वर्त रहा है, वह अर्द्धा काल कहलाता है।

दूसरा प्रमाण काल या उपमा काल कहलाता है। उपमा काल कहने का अभिप्राय यह है कि यह काल सिर्फ उपमा-उदाहरण से ही समझा जा सकता है। अर्द्धा काल सूक्ष्मजन्म होने के कारण समझ में नहीं आता और उपमा काल बहुत विशाल होने के कारण सीधा समझ में नहीं आता। अतएव उसे समझने के लिए उपमा का आश्रय लेना पड़ता है।

पल्योपम किसे कहते हैं? सुनिये-एक योजन लम्बा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गहरा एक गड्ढा खोदा जाय। उसमें एक रोज से सात रोज तक के जन्मे हुए युगलिया के बच्चे के बालों के ऐसे टुकड़े कि फिर जिनके टुकड़े न हो सकते हों, ठूस २ कर भर दिये जायें। सौ-सौ वर्ष बाद एक एक टुकड़ा निकाला जाय। यो करते करते उस गड्ढे को पूरी तरह खाली होने दें जितना समय लगे, उतने समय को पल्योपम कहते हैं।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि न तो कभी किसी ने ऐसा गड्ढा खोदा है और न कोई खोदेगा ही, मगर केवलज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखकर यह बतलाया है कि अगर ऐसा किया जाय तो जितना समय लगेगा वह पल्योपम कहलाएगा।

सागरोपम इससे भी बड़ा काल है । दस कोड़ा कोड़ी पत्योपम का, एक सागरोपम होता है ।

यह विवरण सुनकर सुदर्शन सेठ ने कहा—प्रभो ! स्वर्ग और नरक में सागरोपम की आयु होती है । इतनी लम्बी उम्र कैसे कटती होगी ?

भगवान् ने कहा—सुदर्शन, तुम स्वयं पाँचवें देवलोक से आये हो । वहाँ दस सागरोपम की तुम्हारी उम्र थी । और आज तुम इतनी उम्र के लिए आश्चर्य प्रकट करते हो ?

भगवान् के ऐसे वचन सुनकर सुदर्शन शुद्ध भाव से मनन करने लगे । मनन करते-करते उनके परिणामों में ऐसी निर्मलता आ गई कि मति ज्ञानावरण का विशिष्ट क्षमोपशम हुआ और उन्ही समय जातिस्मरण ज्ञान हो गया । अब सुदर्शन स्वयं जानने-देखने लगे कि मैं दस सागरोपम की उम्र पूरी करके आया हूँ । उन्होंने अपने ज्ञान से यह भी जान लिया कि देवता होने से पहले मैं महाबल नामक राजकुमार था और पुण्य का आचरण करने से मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ था ।

सेठ सुदर्शन ने भगवान् से कहा—भंते ! मैं भूला हुआ था । मेरी चेतना पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था । मैं गफलत में था । आज आपका पधारना और मेरा दर्शन के निमित्त आना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात हुई प्रभो ! मैं इस दुनिया में क्या करने आया था और क्या करने लगा ? पूर्व जन्म में मैंने तपस्या आदि क्रिया मोक्ष पाने के लिए की थी, किन्तु पापों का नाश करते-करते उम्र तो रह गई थोड़ी और कर्म गूह गये बहुत,

इस कारण मुझे स्वर्ग में जन्म लेना पडा शेष कर्मों का क्षय करने के लिए यहाँ आया सो यहाँ चक्कर में पड़ कर अपने कर्तव्य को ही भूल गया। घन सम्पत्ति और कुटुम्ब परिवार के मोह में फँस गया। अब आपके चरणारविन्दों में आकर मुझे चेत हुआ है। मैं अब अपने अधूरे काम को पूरा करूँगा। अब मैं भीतर वाले को समझाऊँगा कि—अरे मेरे आत्मा ! तू किस लिए यहाँ आया है ? तेरे जन्म की सार्थकता किसमें है ? और तू क्या करने लगा है ?

थे मायलाने समझाओ, समझायां काम चलेला ॥ ध्रुव ॥

समझे माई ? कहींगे—हाँ, महाराज ! समझ गये ! लेकिन नहीं जीभ से कह देने से काम नहीं चलेगा। जो भीतर है उसे समझाओ। प्रथम तो शरीर उसके आड़े आ गया है, तिम पर ऊपर से कपड़े पहन रखे हैं। उसमें वह अन्तरात्मा ऐसा छिपकर बैठा है कि दिव्य दृष्टि के बिना नजर ही नहीं आता। उसी अन्दर वाले को समझाना पड़ेगा। उसे समझाये बिना काम नहीं चलेगा।

जो मांयलो समझ जाय तो, राग-द्वेष मिट जाय।

फिर तो पहुचो ऐसे देश में, नाम रूप नहिं पाय ॥

राग और द्वेष की परम्परा तभी तक जारी रहती है, जब तक भीतर वाला समझ में नहीं आता। भीतर वाले अर्थात् अन्तरात्मा को जब ज्ञान ही जाता है तो एक ऐसे अद्भुत रस की अनुभूति होने लगती है कि उस रस के सामने उत्तम से उत्तम विषय-भागों का रस भी वेस्वाद जान पड़ता है। वह रस अपूर्व

है। उसकी मिठास वही जानता है जो उसका आस्वादन करता है। वह गूंगे का गुड़ है। उसकी मात्र अनुभूति होती है उसे व्यक्त करने में शब्द असमर्थ हैं। जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है तो राग द्वेष दूर हो जाते हैं। रागद्वेष के हट जाने पर ऐसे देश की प्राप्ति होती है, जहाँ न रूप रहता है, न नाम रहता है। एक जाज्वल्यमान ज्योति ही शेष रह जाती है।

जो अन्तरात्मा को नहीं समझा है, वही बाह्य वस्तुओं में आत्मीयता की कल्पना करके उनमें रचा-पचा रहता है। वही परपदार्थों को अपना समझता है। वह कभी रोता है, कभी हँसता है, कभी मूर्खों पर ताव देता है और कभी स्त्री का वेष बनाता है। यह सब अपने आपको न समझने का ही फल है। अन्दर वाला अन्दर वाले को समझ जाय तो समभाव की प्राप्ति हो जाती है। गजसुकुमार को अपूर्व समभाव कैसे प्राप्त हो गया था? उन्होंने अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लिया था। इसी कारण अपने मस्तक पर आग रखने वाले को भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं जानते थे कि शरीर के जलने पर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होगा। मेरी कोई चीज जल नहीं सकती। दुःख तो उसी को होगा जो अपनी मानेगा।

नमिराजपि करते हैं—

सुं ह वसामो जीवामो जेसिं मे नत्थि किं चणां ।
मिहिलाए डज्झसाणीए, न मे डज्झई किं चणां ॥

नमिराज मिथिला के बड़े भारी राजा थे । उन्हें जातिस्मरण जान हो गया और साधु बन गये । इन्द्र उनकी परीक्षा लेने आया । साह्यण का श्रेय धारण करके उसने कहा—मिथिला नगरी जल गयी है । आपकी रानिया रो रही हैं और कह रही हैं—हे नाथ ! हमें बचाओ । अधिक नहीं तो कम से कम हमारी यह दुर्दशा तो देख लो । देखो, यह सारे हाथी, घोड़े, महल आदि भस्म हो रहे हैं ।

इन्द्र ने ऐसी माया रची थी कि नमिराज अगर मिथिला की ओर आख उठाकर देख लेते तो सचमुच ही भयानक और हृदयद्रावक अग्निकाण्ड नजर आता । मगर इन्द्र के बहुत कहने पर भी उन्होंने आख उठाकर उस ओर नहीं देखा । वे अपनी आत्मा की ओर ही उपयोग लगाये रहे ।

इन्द्र के कथन के उत्तर में नमिराज ने कहा—जो निराकुल होकर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संसार का कोई भी पदार्थ जिनके लिए अपना नहीं है, उन्हें किसी के जलने अथवा न जलने से क्या प्रयोजन है ? मिथिला मेरी नहीं है और मैं मिथिला का नहीं हूँ । अतएव मिथिला के जलने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता ।

भाइयो ! नमिराज कोई साधारण राजा नहीं थे । वह दो देशों के बड़े राजा थे । उनके अनेक रानियां थी और अनेक राजकुमार थे । वे जैन जगद् में प्रसिद्ध सती मदनरेखा (मयरा रेहा) के पुत्र थे । घोर संकट के समय जंगल में उनका जन्म हुआ था । जब वे अपने पिता के घर में प्रकट हुए तो तमाम दुश्मन, जो

सदा सिर उठाये रहते थे, आकर उनके पंरों में पड़ गये । इस प्रकार अनायास ही शत्रुओं के नम जाने के कारण उनका नाम नमिराज हो गया । यह लम्बी कथा है । इस कथा को व्योरेवार कहने के लिये लम्बा समय चाहिए । यहां उनके उल्लेख करने का आशय इतना ही है कि जब अन्दर वाला समझ जाता है कि दुनिया की कोई भी चीज मेरी नहीं है, तब उसमें राग-द्वेष नहीं रह जाता । वह सोचता है कि मैं किससे मुहब्बत करूँ ! अतएव अगर आप समभाव का सुख भोगना चाहते हैं अगर आप अपने स्वरूप में स्थिर होना चाहते हैं, अगर आपको दुनिया के दुःखों से छुटकारा पाना प्रिय है तो आप अन्दर वाले को समझो और समझाओ । बस फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मरण के पजे में भी नहीं फँसना पड़ेगा ।

भाइयों ! मन बहुत चपल है । उसकी चपलता को दूसरा कोई नहीं पा सकता ।

छिन में भाग-भाग ने जावे, ज्यों बिन लगाम को घोड़ो ।
थे कहबों वश में नहीं आवे, दिन रह गयो थोड़ो ॥

यह थोड़ी देर भी एक जगह नहीं ठहरता है । कभी पूर्व में कभी पश्चिम में तो कभी दक्षिण में और कभी उत्तर में भागता है । हाथ में माला है, मुँह में राम-राम है, मगर मन चौपाटी पर या अजमेर के बाजार में घूमता फिरता है । कहा भी है—

माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मांय ।
मनडो तो चहुँ दिश फिरे, यह तो सुमिरण नांय ॥

अतएव अन्तरात्मा को समझने के लिए मन को स्थिर करो। मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। बार-बार उसे इधर-उधर न दौड़ने देने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। गीता में भी कहा है कि मन अभ्यास के द्वारा ही वशीभूत किया जा सकता है।

'क्या करें महाराज ! यह तो वश मे नहीं आता' ?

अरे गेल्या ! (पगले !) अब जिन्दगी के दिन थोड़े रह गये हैं, मौत पास मे सरकती आ रही है। और तू जैसे भग के नशे मे धुत्त हो रहा है। अगर अब भी मन को वश मे करने का अभ्यास नहीं करना चाहता तो फिर किस जन्म मे करेगा ? जो मनुष्य-जन्म पाकर भी मन को वशीभूत नहीं कर सका, वह क्या हाथी, घोड़े, या ऊट के भव मे मन पर विजय प्राप्त करेगा ? कहते हो, हम इतने पढ़े हैं—सस्कृत पढ़े हैं अंग्रेजी पढ़े हैं, उर्दू पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हो या तीसरे खड से, पढ़े हो ? दिन पर दिन भागें जा रहे हैं। मौत नगाड़ा बज रहा है। कौन कह सकता है कि घर से दूकान गया हुआ मनुष्य वापिस घर पहुँचेगा भी या नहीं ? इस प्रकार समय थोड़ा है और तुम भोगोपभोग भोगने मे हा मस्त हो रहे हो !

इसके लारे थे भी दौड़ो, याही था में खोड़ ।

जो थे सेंठा होकर रहवो, यो आवेला दौड़ ॥

तुम्हारा दोष यही है कि तुम इसके पीछे-पीछे भागते फिरते हो। अरे, क्यों पागल हो रहे हो ? तुम मत भागो इसके पीछे ! अगर तुम मजबूत रहोगे तो प्रथम तो वह भाग ही नहीं सकेगा,

अगर भागेगा भी तो अपने आप रोता हुआ वापिस लौट आएगा वह नहीं मानता है तो जाने दो, भुख मार कर लौटेगा, मग तुम उसके पीछे-पीछे मत चलो । मन कहता है—चलो मिनेम पोर तुम उसका कहना मानकर चल पड़ते हो इसी से तो सांग गडवड़ होती है । तुम्हें चाहिए कि जब वह सिनेमा में जाने ब कहे तो तुम साफ कह दो तुम्हे जाना है तो तेरी मर्जी, मैं हर्गि नहीं जाऊंगा । और तुम दूसरे काम में लग जाओ । भगवान् व भजन करने लगे, शास्त्र का स्वाध्याय करने लगे, तत्त्व की चच करने लगे या माला ही फेरने लगे । मगर तुम ऐसा कहां कर हो ? तुम तो मन के गुलाम बने हुए हो । वह जैमा कराता है वैस ही करते हो । जहां वह ले जाना चाहता है वही तुम चल देते हो यह क्या अच्छी बात है ? वादशाह होकर गुलाम के गुलाम बनना क्या तुम्हें शोभा देता है ? चाहिए तो यही कि तुम म को अपना गुलाम बनाओ, फिर भी अगर इतना नहीं कर सकते त कम से कम मन के गुलाम तो न बनो ! उसका कहा मत मानो यो करते-करते एक दिन तुम उसे वश में भी कर ही लोगे आखिर तो वह तुम्हारा ही अनुचर है । आत्मा की ही शक्ति है आत्मा की दृढता के सामने उसकी कहां तक चलेगी ? हा अगर तुमने ही शिथिलता धारण कर ली और उसके पीछे पीछे दो सगाने में ही आनन्द मान लिया जाय तो बात दूसरी है फिर तुम रखड़ते ही फिरोगे । ठहरने का ठिकाना नहीं मिलेगा—दुख होओगे ।

वृथा ही यो इत-उत डोले, यों काम नहीं चाले ।

करणो काम अहरो पड्यो, जीन्हे नहीं सँभाले ।

बिना प्रयोजन ही यह मन इधर-उधर भटकता रहता है। मगर क्या ऐसा करने से काम चल जायगा? जो काम करने योग्य है, वह अधूरा पड़ा है। जो मजिल तय करनी है, वह अभी दूर पडी है। उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता है! यह मन किसकी ओर दौड़ता है?

वत्थगंधमलंकारं, इत्यौओ सथराणि य ।

अच्छदा जे न भुजति, न से चाइत्ति वुच्चई ॥

दस. अ. २ गा. २

अच्छे अच्छे सुन्दर वस्त्रों की ओर, बढिया इत्र और सेंट की ओर, उत्तम और मूल्यवान गहनो की ओर और सुन्दरी स्त्रियों की ओर मन दौड़ता फिरता है। चाहे इन वस्तुओं को यह भोग सके अथवा न भोग सके, अगर इनसे हटा नहीं है तो उसे त्यागी नहीं कह सकते।

श्रीदशवैतालिकसूत्र की यह गाथा है। इससे मन के प्रभाव का पता चलता है। मनुष्य भले हा कामभोगो को न भोगता हो, फिर भी अगर उसका मन उनसे हटा नहीं है तो वह सच्चा त्यागी नहीं हो सकता। यह मन का ही प्रभाव नहीं तो और क्या है? भगवान् ने यहाँ संकेत दिया है कि केवल त्यागी का बेव धारण करने से काम नहीं चलेगा और भोग न भोगने मात्र से भी काम नहीं चलेगा, परम पद पाने के लिए तो मन को त्यागी बनाना पड़ेगा। विषयो के त्याग के साथ ही साथ विषयों की वासना का भी त्याग करना आवश्यक है। जब वासना दूर हो जाय तभी त्याग की परिपूर्णता समझनी चाहिए। वासना को दूर करने के लिए स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मनन की आवश्यकता है।

मगर तुम्हें इन बातों पर विचार करने की भी कहां फुर्सत है ? समझने की भी तो आवश्यकता नहीं समझते ! तुममे से बहुत से लोग 'विषय' और 'विषयवासना' का अन्तर भी शायद नहीं समझते हो ! क्या इसी प्रकार इस जीवन को सफल बनाओगे ?

कहा जाता है—श्रावकजी ! न्याह्यान नहीं सुनते !

श्रावकजी कहते हैं—समय नहीं मिलता महाराज ! कचहरी के काम जाना पड़ता है और दुकान संभालने वाला भी तो दूसरा नहीं है !

अरे भले आदमी ! क्या तू मुकदमेबाजी के लिए यहां आया है ? चोरी करने और बदमाशी करने के लिए तुझे मनुष्य का जन्म मिला है ? घन के ढेर लगाने से तेरा जीवन और भविष्य सुधर जायगा ? जरा विचार तो कर !

गीता को देखो, भागवत को देखो या जैन शास्त्रों को देखो सब जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि जिन्होंने परम पद पाया, मनुष्य जन्म की करनी से ही पाया है । तुम करनी करने आये और दूसरे-दूसरे कामों में ही फंस गये ! जो काम प्रधान है और जो अधूरा पड़ा है, उसे तो संभालते नहीं हो और इधर-उधर के झगड़ों में पड़े हो !

इराने गज मुनि वर समभायो तुरत परम पद पायो ।

चौथमल कहे मायलो समझयो जब जग मोह छिटकायो ॥

श्रीकृष्णजी के लघुभ्राता, अत्यन्त सुकुमार गजसुकुमार का शरीर बड़ा ही सुन्दर था । उगते हुए सूर्य के समान गौरवर्य

और दीप्तिमान था। वह नौजवान थे और उनके विवाह के लिए कुंवारी कन्याएं इकट्ठी कर रक्खी गई थी। किन्तु भगवान् अरिष्टनेमि का उपदेश सुनकर वह विरक्त हो गये। विवाह और राज्य के बड़े से बड़े प्रलोभन पाकर भी अपने विचारों पर डटे रहे और आखिर दीक्षित होकर ही रहे। जिस दिन दीक्षा ली, उसी दिन भगवान् से आज्ञा लेकर श्मशान में ध्यान करने चले गये। वहाँ सोमल नामक ब्राह्मण ने उनके सिर पर मिट्टी की पाल बांधकर दहकते हुए अंगार रख दिये। वेदना होने लगी तो विचारने लगे— मैं श्रो हू शरीर और है। शरीर पर मोह करूँगा तो फिर नया शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर मरना पड़ेगा और फिर जन्म लेना पड़ेगा ! यह शरीर जड़ है और एक न एक दिन छूटने ही वाला है। कुछ दिन ठहर कर छूटने के बदले अगर आज ही छूट जाय तो हानि क्या है। उन्होंने आत्मा से कहा—

कृमिजालशताकीर्णो, जर्जर देहपिञ्जरे ।

भिद्यमाने न भेत्तव्यं, यतस्त्वं ज्ञानविग्रहः ॥

हे आत्मन् ? शरीर के छूटने पर डरने की क्या बात है ? तुम्हारा असली शरीर तो ज्ञानमय है। यह जड़ शरीर तो हाडों का पीजरा है। सैकड़ों कीड़ों से भरा हुआ है। विनाशशील है ! इसके साथ तुम्हारा क्या नाता ? तुम अपने असली शरीर को संभालो। यह जाता है तो जाने दो। इसके लिए चिन्ता मत करो।

भाइयो ! सचमुच ही यह शरीर अशुचि है, मैले की थेली है ! इससे ज्यादा अपावन वस्तु संसार में और कौन-सी है ? पवित्र से पवित्र समझी जाने वाली वस्तु भी जब इसके संसर्ग में

आती है तो वह भी अपवित्र बन जाती है। ऐसा अपावन यह देह है ! जिस शरीर की उत्पत्ति ही रज और वीर्य जैसे धिनीने पदार्थों से हो, वह पवित्र कैसे होगा ? सौ बार इसे साबुन मल-मल कर धाओ, इत्र चुपड़ो अथवा खुशबूदार तेल लगाओ, शरीर कभी अपना स्वभाव नहीं त्यागने वाला है। कितना ही उत्तम भोजन करो, उसे यह मल के रूप में परिणत कर देगा। कितना ही सुगन्धित शर्बत पीओ, शरीर के साथ सम्पर्क होने पर वह मूत्र बन जायगा ?

कभी किसी से लड़ाई हो जाती है तो वह यही कहता है—साले, तू किसके पेशाब से पैदा हुआ है ? कोई यह नहीं कहता कि तू किसके गुलाबजामुन का है !

हां, तो मुनि गजसुकुमार ने विचार किया--मैं इस अपावन, विनाशशील और जड़ शरीर से क्यों मोह करूं ? जाता है तो जाय, रहता हो तो रहे ! इसका और मेरा क्या रिश्ता है ? इस प्रकार उन्होंने अन्दर वाले को समझाया। वह समझ गया। परिणाम यह हुआ कि वे परम पद के अधिकारी बने। सदा के लिए समस्त वेदनाओं से मुक्त होकर अक्षय मुख के भाजन बने !

कहने का आशय यह है कि मन भले ही बहुत चपल, ढीठ और विगड़ल क्यों न हो, आखिर वह वशीभूत किया जा सकता है। आत्मा में उसको काबू में लाने की शक्ति है। आत्मा की शक्ति के सामने वह पराजित हो जाता है। आत्मा स्वामी है, मन उसका अनुचर है। मगर आत्मा ही जब अपने स्वरूप को भूल कर मन का अनुचर बन जाती है, तब मन उसे दुःखी

श्रीर भयानक यातनाओं के मार्ग में ले जाता है ! अतएव जो आत्महिन के अभिलाषी हैं, उन्हें अपने कर्त्तव्य का विचार करना चाहिए । अभ्यास के द्वारा मन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए । जो भव्य पुरुष ऐसा करेगा, वह भी सूर्यतिशायिमहिमा अर्थात् सूर्य से भी अधिक महिमा वाला बन जायगा ।

जम्बूकुमार की कथा—

प्रातः काल होते ही राजगृह के नागरिकों ने एक अद्भुत दृश्य देखा, ऐसा दृश्य कि जिसको कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ! चोरो का सरदार प्रभव और उसके पांच सौ साथी अब तक घुराया हुआ माल अपने-अपने सिरों पर लादे हुए बीच बाजार में होकर जा रहे थे । उस माल में हीरे थे, पन्ने थे, मोती हैं, मोने-चांदी आदि सभी कुछ था । वह उन लोगों की, साहसपूर्णा, चोरी की सारी कमाई थी । जिस सम्पत्ति को उन्होंने महत्त्वपूर्णा और मूल्यवान् समझ कर, अपने प्राणों पर संकट भेल कर एकत्र किया था, आज वही सम्पत्ति उन्हें धूल के समान मूल्यहीन प्रतीत हो रही थी ।

इस घटना पर विवेक के साथ विचार किया जाय तो पता चल जायगा कि दुनिया की अनमोल दौलत का असली मूल्य क्या है ? अज्ञान मनुष्य जिसे अपने जीवन का सर्वस्व समझता है, जिस सम्पदा के लिए धर्म और नीति का भी त्याग करते संकोच नहीं करता, यहाँ तक कि मरने को भी तैयार हो जाता है, ज्ञानी उसी सम्पत्ति को तुच्छ और निस्सार समझते हैं । ऐसी सम्पत्ति का जो भी मूल्य है, वह केवल मिथ्या कल्पना के ही क्षेत्र में है । वास्तविकता के क्षेत्र में उसकी कोई कीमत नहीं है ।

हां, तो प्रभव चोर अपने साथियों के आगे बढ़ता हुआ, सीधा राजमहल में पहुँचा। राजगृह-नरेश और मगवसम्राट के सामने उन्होंने अपने सिर पर लदी गठरियाँ पटक दी। गठरियों की गाँठें खोल-खोल कर उन्होंने वह सब धन बाहर निकाला, जो उनमें बन्द था।

सम्राट यह सब देखकर चकित था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मामला क्या है? यह असीम सम्पदा सिमट कर क्यों सहसा मेरे समक्ष आ पहुँची है? सम्राट कभी उस सम्पदा की ओर नजर डालता था और कभी सम्पदा लाने वालों की तरफ जिज्ञासा और विस्मय से भरी निगाहों से देख रहा था। तब प्रभव ने सहज भाव से कहा-राजन् ! हम लोगों ने तुम्हारे राज्य में बहुत से डाके डाले हैं, अनेक चोरियाँ की हैं और बहुत से अत्याचार किये हैं। हम लोग अपने कृत्यों का पश्चात्ताप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह सब धन अब हमारे लिए बेकार है। इसकी हमें आवश्यकता नहीं रह गई है। जिस धन ने हमारी आत्मा को कलुषित करके निन्द्य और अत्याचारी बना दिया, उस धन को अब हम दूर से ही नमस्कार करते हैं। हमारी निगाह में अब यह जर नहीं जहर है, वित्त नहीं विष है, सम्पत् नहीं सर्प है, यह पथ नहीं अनर्थ है, दौलत नहीं दुर्लत है, बुरी आदतें डालने वाली है। इसे आप संभालिए और इसमें जिसकी जो चीज हो, उसे लौटा दीजिए। इसके अतिरिक्त जो माल जहाँ गड़ा है वह भी मैं बतला देना चाहता हूँ। वह भी निकलवाकर उसके स्वामी को लौटा दीजिए।

भाइयो ! सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में, शुक्लपक्षी और कृष्णपक्षी में ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अन्तर है ? इस अन्तर को समझने के लिए यह घटना प्रकाश के समान है । आपके सामने प्रभव के दोनो रूप उपस्थित हैं । उसका पहला रूप अज्ञान-प्रवस्था का रूप है और आज का रूप ज्ञान-प्रवस्था का रूप है । दोनो रूपों को समझकर आप अपनी आत्मा की कसौटी कर लीजिए ।

अगर आपको धर्म की अपेक्षा धन अधिक प्रिय लगता है, अगर आप धन के लिए धर्म का परित्याग करने में संकोच नहीं करते, धन के लिए अनीति और अत्याचार का सहारा लेते हैं, अगर आप धन को ही अपने जीवन का मुख्य ध्येय मानते हैं और उसी की उपासना में जीवन व्यतीत करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अभी तक शुक्लपक्षी नहीं बने हैं । आप अभी तक अज्ञान-प्रवस्था में पड़े हुए हैं । इसके विपरीत यदि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी ऊंची हो गई है कि आप धन के लिए धर्म को नहीं त्याग सकते और धन आपको धूल के समान प्रतीत होने लगा है तो आप सम्यग्दृष्टि हैं, शुक्लपक्षी हैं ।

भाइयों ! किसी समय प्रभव चोर कितना खूँखवार था । और आज वह क्या बन गया है ? उसकी नीयत क्या से क्या हो गई है ! यह सब सत्संगति का माहात्म्य है । मगर कई भले आदमी कहने लगते हैं कि हमें साधुओं की आवश्यकता नहीं है । परन्तु साधु जन नहीं होंगे तो ससार का कल्याण भी नहीं हो सकता ।

प्रभव के जीवन में जो महाम् परिवर्तन हुआ; उससे एक बात और भी सीखी जा सकती है। जो आज नालायक है वही कल लायक बन सकता है। आज जो कंगाल है, कल वही राजा भी हो सकता है और आज जिसे हम अपना स्वजन समझते हैं, जिसे प्राणों के समान प्रिय मानते हैं, कल वही हमारे प्राणों का ग्राहक बन सकता है। सारा विश्व परिवर्तन शील है। इसमें सचेतन या अचेतन-कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। विभिन्न प्रकार के कारण पाकर पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। अतएव आज अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे सदा के लिए बुरा समझ लेना उचित नहीं है। पापी के पाप को भले घृणा की दृष्टि से देखा जाय, मगर पापी पर घृणा नहीं करनी चाहिए। कौन कह सकता है कि ऊपर से पापी प्रतीत होने वाले की अन्तरात्मा कितनी ऊंची और सरल है! प्रभव ही इसका उदाहरण है !

अथवंतामुनि बाल्यवस्था में ही दीक्षित हो गये थे। उन्होंने बालमुलभ कुतूहलवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पात्र-को पानी में तैराया। दूसरे मुनि, उनके मुनि-मर्यादा के विरुद्ध इस कार्य को देख कर उनकी भर्त्सना करने लगे। तब भगवान् ने साधुओं से कहा-इनकी अवहेलना-निन्दा मत करो। यह तो मुक्तिगामी जीव हैं।

तात्पर्य यह है कि कब, किस जीव के, कैसा रसायन आ जायगा, यह कोई नहीं जानता। प्रभव का नाम सुनते ही अच्छों-पच्छों के छक्के छूट जाते थे। उसकी नृशंसता प्रसिद्ध थी। मगर उसके भीतर देवता सोया हुआ था। जम्बूकुमार के थोड़ी

देर के संसर्ग ने ही उसके देवता को जगा दिया । अब मिट्टी से हीरा हो गया ।

तो मगध नरेश प्रभव को अपने दल के साथ, सामने खड़ा देखकर चकित रह गये । उन्हें जान ही नहीं पड रहा था कि वे स्वप्न देख रहे हैं या सत्य घटना को देख रहे हैं ! आखिर मगध-नरेश ने प्रभव से पूछा-प्रभव ! यह ज्ञान तुम्हें कहीं से मिला है ? किस गुरु ने तुम्हें यह महान् शिक्षा दी है ?

प्रभव ने आदि से अन्त तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया कि स प्रकार वह जम्बूकुमार के घर चोरी करने गया और किस प्रकार उस घर की, और खास तौर पर जम्बूकुमार की स्थिति देखकर वैराग्य का उदय हुआ, यह सब प्रभव ने मगधराज के सम्मुख कह दिया । फिर प्रभव ने कहा—राजन् ! आपके यहाँ तेतीस हजार घोड़े इतने ही हाथी और इतने ही रथ हैं और बड़ी भारी सेना है । मगर मुझे और मेरे साथियों को आपकी फौज का किंचित् भी भय नहीं था । वह हमारा न कुछ बिगाड़ सकी थी, न बिगाड़ सकती थी । हाँ हमें यमराज का भय अवश्य लगा । मुझे संसार में बार-बार जन्म लेने और मरने की इस परम्परा से घृणा हो गई । जम्बूकुमार के अन्तःस्तल से निकली हुई वाणी सुनकर मेरी आँखें खुल गईं । एक अपूर्व प्रकाश मेरे सामने चमकने लगा । उस प्रकाश के सामने इन रत्नों, मणियों और आभूषणों का प्रकाश नगण्य है । तभी से मुझे यह हीरे और पत्ते आदि मिट्टी के ढेले के समान तुच्छ दिखाई देने लगे । हम सब ने यह निश्चय कर लिया है कि जम्बूकुमार के साथ ही साथ हम लोग भी अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे ।

प्रभव का कथन सुनकर मगध नरेश को बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने कहा—प्रभव ! तुम्हारे इस आकस्मिक परिवर्तन से मैं अतीव प्रसन्न हूँ । जब तुम चोर और लुटेरे थे, तब भी महान् थे, असाधारण थे अब महात्मा बनोगे तब भी असाधारण ही बनोगे । तुम्हारे भीतर प्रचंड शक्ति विद्यमान ही थी ! केवल उसकी दिशा ही बदलनी थी । वह आज बदल गई है । तुम सरीखे वीरों का यश युग युग में जनता की जिह्वा पर नाचा करेगा मगर जिस गुरु ने तुम्हारे जीवन की दशा को एकदम मोड़ दिया है, उसका प्रभाव भी साधारण नहीं हो सकता । चलो, उस महान् आत्मा के दर्शन तो कर लें !

राजा अपनी सेना और कर्मचारियों के साथ सेठ ऋषभदत्त के घर की ओर चल दिया । सेठ को समाचार मिले तो उसने उनके स्वागत की यथोचित व्यवस्था की । राजा ने जम्बूकुमार को देखकर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की । फिर जम्बूकुमार से कहा—प्रिय कुमार ! आपको संसार के सभी उत्तमोत्तम भोग विलास प्राप्त हैं । आपके यहां किसी वस्तु की कमी तो मालूम नहीं होती । फिर आप क्यों साधु बनना चाहते हैं ? कुछ दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग कर लो । फिर संयम लेने का विचार करना ।

जम्बूकुमार बोले—राजन् ! भोगोपभोग की सभी सामग्री मौजूद है, परन्तु इसमें सुख कहाँ है ? इन जड़ वस्तुओं में सुख नहीं है । सुख तो आत्मा का गुण है । और इसीलिए सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आत्मा को जगाने की आवश्यकता है । आत्मा में जागृति घाने पर ही आनन्द की अनुभूति हो सकती है । उसे जगाने के लिए ही मैं संयम स्वीकार करना चाहता हूँ ।

मैं कुछ दिन ठहर कर भी संयम ले लेता, मगर विवश हूँ। मृत्यु के साथ मेरी मैत्री नहीं है। मुझे विश्वास नहीं कि वह जल्दी नहीं आ जायगी। ऐसी स्थिति में एक क्षण का प्रमाद भी अनर्थकारी हो सकता है। किसी गृहस्थी के घर में आग लग जाय तो वह कपड़े-लत्ते, बर्तन भाड़े आदि की उपेक्षा करके सर्व प्रथम जवाहरात की रक्षा करता है क्योंकि वह सारभूत पदार्थ हैं। ऐसा न करके यदि वह पहले कपड़े-लत्ते आदि निस्सार पदार्थों को निकाले तो पागल समझा जायगा। इसी प्रकार यह लोक जन्म-जरा-मरण की आग से जल रहा है, चारों ओर यह आग फैली हुई है, इसमें से मैं अपनी आत्मारूपी सारभूत वस्तु को बचा लेना चाहता हूँ। इस दुःखमय दुनिया से आत्मा को अलग कर लेना ही सारभूत है।

मगधनरेश जम्बूकुमार के इस उत्तर से प्रभावित होकर कहने लगे—कुमार ! आप धन्य हैं। आपका मनोरथ मंगलमय है। मैं आपके विचार का अनुमोदन करता हूँ।

इतना कहकर उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि जवाहरात से जडा, एक हजार पुष्पो द्वारा वहन करने योग्य सुन्दर पालकी लाओ। उसमें जम्बूकुमार, इनकी पत्नियो, उनके माता-पिता, सास-ससुर तथा प्रभव आदि को बिठलाकर महा-प्रभु महावीर स्वामी की सेवा में ले जाया जाय। पालकी आई और सब वैरागो उसमें सवार होकर दीक्षा लेने के लिए चले। जब पालकी नगर के बीचों बीच से निकली तो इस अनूठे और देवदुर्लभ दृश्य को देखकर राजगृह की जनता मानो कृतार्थ हो गई ! सभी के मुँह से धन्य-धन्य की ध्वनि निकल पडी। सड़क

के दोनो किनारों पर कतार बनाकर मानव-समुदाय खड़ा था और उन मुक्ति के पथिकों का हृदय से और वाणी से अभिवादन कर रहा था। सब लोग चाहते थे, पांच मिनट के लिए सवारी रुक जाय तो हम इनसे बातचीत कर ले, इन्हें धन्यवाद दे सकें, इनके इस उत्कृष्ट वैराग्य की सराहना करे।

मगर पालकी घीमी-घीमी गति से अग्रसर होती जा रही थी। आगे-आगे बाजे वाले चल रहे थे। पालकी के पीछे उत्कंठित जनता की भारी भीड़ जम-जयकार करती हुई चल रही थी। राजगृह नगर में ज़हा देखो वही एक मात्र यही चर्चा थी। कोई जम्बूकुमार की प्रशंसा कर रहा था तो कोई प्रभव की तारीफ कर रहा था। कोई उनकी पत्नियों की यशोगाथा गा रहा था तो कोई माता-पिता आदि के प्रति अपना आदर भाव प्रकट कर रहा था। किसी ने कहा—जम्बूकुमार की कीर्ति अखंडित हो। अक्षय हो। कोई कहता था संसार की श्रेष्ठ विभूति को ज्ञात मूल कर भिक्षुक बनने वाले इन महाभागों का जीवन धन्य है! जनता की भीड़ में से एक ध्वनि आती थी—आज का सा दृश्य, राजगृह में तो क्या, समस्त भूमंडल में शायद ही कभी किसी ने देखा होगा! अहा क्या इनकी उम्र है! क्या इनका शरीर है! और कितनी इनके पास सम्पत्ति है! कल ही तो निन्यानवे करोड़ का दायजा मिला है और आज ही यह साधु बन रहे हैं! इसे कहते हैं त्याग!

आज कल बहुत से लोग कहने लगे हैं कि जिनसे कमाया नहीं जाता वही साधु बन बैठते हैं! मुफ्त का माल खाने के लिए ही ये साधु बने हैं। भाई, यह दुनिया है। यहाँ तरह-तरह के विचार और भाँति-भाँति की खोपड़ियाँ हैं। 'मूण्डे, मूण्डे मति-

भिन्ना' की लोकोक्ति यहां मदैत्र चरितार्थ होती रहती है । जिसके जी में जैसा आता है, कहता है । उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने कर्त्तव्य का ही ध्यान रखना चाहिए । इस दुनिया के आगे तो महादेव और पार्वती भी हार गये ।

एक बार पार्वती ने आग्रह किया कि आज बस्ती में होकर चलना चाहिए । महादेवजी ने मना किया, लेकिन पार्वती नहीं मानी । तब ले नादिया और चल पडे बस्ती में । पार्वती नादिया पर सवार हुई और महादेवजी उनके पीछे पीछे चलने लगे । यह दृश्य देखकर लोग हसने लगे कि देखो, यह हट्टी-कट्टी तो बैल पर सवार है और बेचारे बूढ़ को पैदल चला रही है ! यह बात सुन कर पार्वती ने महादेव को नादिया पर बिठलाया और आप पैदल चलने लगी । थोड़ी दूर जाने पर लोगो ने फिर मजाक किया-कैसी विचित्र बात है ! बेचारी औरत पर रगडती-रगडती चल रही है और यह बुड्ढा बैल पर लदा हुआ है ! यह सुनकर दोनो नादिया पर बैठ गये । तब भी लोग टीका-टिप्पणो करने में नही चूके, कहने लगे हू ! बेचारा बैल छोटा है और उस पर दोनो सवार हो गये हैं ! इनके दिल में दया भी नही है ! यह सुनकर महादेव और पार्वती दोनो नादिया पर से उतर गये और पैदल चलने लगे । फिर भी लोगो ने पीछा नही छोडा । कहा—कैसे बूड्ढे हैं यह दोनो ! सवारी साथ लिये हैं, मगर चल रहे हैं पैदल हा ! पैदल ही चलना था तो सवारी साथ रखने का शोक क्यों चरगया !

आखिर महादेवजी और पार्वतीजी बस्ती से बाहर निकले । महादेवजी ने कहा-सुन ली बस्ती की बाते ! यह दुनिया दुरंगी है । भले आदमी का कर्त्तव्य है कि वह दुनिया के कहने पर ध्यान न देता हुआ अपने अन्तरात्मा की निर्मल ध्वनि को ही सुने और उसी की प्रेरणा पर चले ।

भाइयों ! जीवन में कभी-कभी बड़ी कठिन समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं । मनुष्य की बुद्धि उन समस्याओं को हल करने में कुण्ठित हो जाती है । उसे सूझ नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ? अन्तरात्मा की आवाज उसे एक ओर ले जाना चाहती है और दुनिया के लोग उसे दूसरी ओर जाता हुआ देखना चाहते हैं । वह अन्तरात्मा की ध्वनि का अनुसरण करता है तो दुनिया उसकी बुराई करती है और अगर दुनिया के चाहे मार्ग पर चलता है तो अन्तरात्मा का घात करना पड़ता है । मगर हर हालत में मनुष्य को अपनी बुद्धि शुद्ध रखने का प्रयत्न करना चाहिए । अपनी शुद्ध बुद्धि से विचारकर अपना हुआ मार्ग कल्याणकारी ही होगा । अलक्षता, ऐसा करते हुए लोक की उच्च और पवित्र मर्यादाओं को न टुकराया जाय, यह वाञ्छनीय है ।

जम्बूकुमार के सामने यही समस्या थी । मगर उन्होंने अपने अन्तर्नाद का ही दृढतापूर्वक अनुसरण किया । फल यह हुआ कि उनकी दृढता ने दूसरों को भी प्रभावित किया और एक ऐसा अनुपम आदर्श खड़ा हो गया जो युग-युगान्तर तक धर्म-प्रिय जनता के लिए स्पृहणीय प्रतीत होता रहेगा । जम्बूकुमार के त्याग की कथा उस समय भी अद्भुत थी और आज भी अद्भुत प्रतीत होती है । घन्य है ऐसे त्यागियों को ! जो मुमुक्षु उनका अनुसरण करेगा, उनके द्वारा प्रदर्शित पथ पर अग्रसर होगा, वह भी उन्हीं की तरह अक्षय और अखण्ड आनन्द का भागी होगा ।

धर्म प्रभाव

स्तुति :

निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः,
कृत्स्न जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि ।
गम्यो न जातु मरुतां चलितान्चलानाम्,
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फरमाते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेवजी भगवन् ! आपकी कहीं तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहीं तक गुण गाये जाएँ ?

हे प्रभो ! किस प्रकाशमान पदार्थ से आपकी उपमा दी जाय ? एक दीपक हमारे ध्यान में आता है । मगर देखते हैं कि

दीपक से घुर्मा निकलता है, उसे प्रकाशित होने के लिए बत्ती की आवश्यकता होती है और तेल की भी आवश्यकता होती है। किन्तु आप ऐसे अपूर्व दीपक हो कि जिसके लिए न बत्ती की और न तेल की आवश्यकता होती है। फिर दीपक तो आस-पास के प्रदेश में ही किंचित् प्रकाश करता है और हवा का एक हल्का-सा झौंका लगते ही बुझ जाता है। परन्तु आप इस सम्पूर्ण त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाले हैं और बड़े बड़े पर्वतों को भी हिला देने वाली आंधी का भा आप पर कोई प्रभर नहीं होना। हे जगन्नाथ, जगदीश्वर ! आप ऐसे अलौकिक दीपक हैं। आपको ही मेरा बार-बार नमस्कार है।

भाइयों ! जरा हवा के स्वभाव पर विचार कीजिए। वह दीपक को तो बुझा देती है, परन्तु किसी जगल में अगर दावानल सुलग रहा हो तो उसे और ज्यादा प्रज्वलित कर देती है ? क्या ऐसा ही स्वभाव दुनिया के लोगो का नहीं है ? दुनिया के लोग अन्याय और न्याय का विचार नहीं करते। गरीब अगर ठीक रास्ते पर होगा तो भी उसे दवा देगे और धनवान् अगर गलत रास्ते पर चलेगा, सैकड़ों गलतियां करेगा तो भी उससे दवा जाएंगे, उसका साथ देगे।

जाति ने मांस-मदिरा के सेवन का निषेध किया है, फिर भी अगर कोई लखपति आदमी इन चीजों का सेवन करता है, तब भी दूसरे लोग उसके विरोध में आवाज नहीं उठाएंगे। यही नहीं, अगर कभी किसी ने कोई आवाज उठा भी दी तो अधिकांश लोग उसे बुरा-भला कहेंगे, उसका विरोध करेंगे और उस लखपति का साथ देगे। यहाँ तक कि लखपति के उस खानपान की

उपेक्षा करके उसके घर अपनी लड़की ब्याह देने में अपना सौभाग्य समझगे ।

एक ऐसी घटना का मुझे पता है । किसी मालदार के घर एक लड़की का विवाह कर दिया गया । उसके घर में मांस-मदिरा के खान-पान का प्रचलन था, मगर लड़की उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती थी । उस लड़की को भी उन चीजों का सेवन करने के लिए कहा गया । लड़की ने इन्कार कर दिया । इसका नजीजा यह हुआ कि तीन साल तक उसे पीहर में ही रहना पड़ा । सुसराल वाले उसे लेने नहीं आये ! ऐसे-ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं ।

दुनिया अकसर पापियों का पक्ष लेती है, बशर्ते कि उनके पास सम्पत्ति की प्रचुरता हो और बेचारा गरीब अगर न्याय-नीति पर चलता है तब भी उसे धक्के खाने पड़ते हैं । धनवान् अन्यायी के सौ कुसूर माफ हैं और गरीब कुसूर न करने पर भी कुसूरवार है ! अगर गरीब ने कभी कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो उसकी इज्जत धूल में मिला दी जाती है ! किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

वयोवृद्धास्तपोवृद्धा, ज्ञानवृद्धाश्च ये नरा ।

ते सर्वे धनवृद्धस्य, द्वारे तिष्ठन्ति किकराः ॥

अर्थात्—क्या वयोवृद्ध, क्या तपोवृद्ध और क्या ज्ञानवृद्ध—सभी धनवृद्ध के द्वार पर किकर की तरह खड़े रहते हैं ।

औरः—

वैभवभाजां दूषणमपि भूषणपक्ष एव निक्षिसम् ।

अर्थात्—घनवानों के दूषणों को भी लोग भूषण बना देते हैं ।

समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली इस मनोवृत्ति के मूल पर अगर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि जड़-बुद्धि वाले लोगों का घन के प्रति जो आदरभाव है, उसी के कारण वे घनवान् का भी आदर करते हैं । घन के प्रति अनुचित आदर ने गुणों का मूल्य कम कर दिया है । जब बड़े बड़े गुणी पुरुष भी अनुभव करते हैं कि हीनाचारी, निर्गुण, निर्दय, निर्बुद्धि और विवेकशून्य घनवान् का सर्वत्र आदर किया जा रहा है और ज्ञान एवं सदाचार से विभूषित विद्वान् गुणी पुरुषों को कोई टके सेर भी नहीं पूछता, तो वह भी घन की ओर ही आकर्षित होता है । गुणों के प्रति उसकी आस्था ढीली पड़ती जाती है । इस प्रकार घनवानो को अनुचित आदर मिलने के कारण समाज में घन की पूजा बढ़ती जाती है और गुणों की प्रतिष्ठा घटती जाती है ।

इस कथन का आशय यह नहीं है कि सभी घनवान् दुर्गन्धारी होते हैं, अथवा सभी निर्गुण होते हैं । कई घनवान् ऐसे भी मिलेंगे जो धर्मप्रेमी हैं और उच्च आचार-विचार वाले हैं । ऐसे घनवान् भी अगर प्रतिष्ठा के भागी बनें तो यह स्वाभाविक ही है । मगर सिर्फ घनवान् होने के कारण ही जब किसी को प्रतिष्ठा मिलती है और घन की आड़ में जड़ दुर्गुण छिपा दिये जाते हैं, साथ ही विशिष्ट गुणवान् होने पर भी जब निर्धन का अनादर किया जाता है तो समाज का अधःपतन होता है । ऐसा होने से समाज गुण की उपासना की अपेक्षा करके घन की उपासना में लग जाता है ।

मेरा कहना यह है कि चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो, अगर वह गुणवान है, ज्ञानवान है, सदाचार परायण है, तो उसे उचित आदर मिलना चाहिए।

जमाना बदल रहा है और बड़ी तेजी से बदल रहा है। धन की सत्ता बहुत दिनों तक कायम रह ली, पर अब कायम नहीं रहने वाली है। जमाना के बहुभाग में एक प्रकार का असन्तोष दिखाई दे रहा है। निर्धन, सधन की प्रभुता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पूंजीवादी प्रभुत्व समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है ऐसे समय में, धनवान भाइयों को विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे उस असामयिक व्यवस्था को किसी प्रकार कायम रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। उन्हें सावधान होना चाहिए इसलिए कि वे धन की शक्ति को खोकर किस शक्ति पर जीवित रहना चाहते हैं ? उन्हें दूसरी शक्ति प्राप्त करने का उद्योग करना है, ऐसी शक्ति जो केवल धन पर अवलम्बित न होकर गुण पर आश्रित हो।

भाइयों ! आखिर सच्चाई में ही काम चलेगा। भूऽ कब तक काम देगा ? सत्युग में भी सच्चाई ही काम देती थी। सच्चाई बहुत बड़ी चीज है। अतएव तुम सच्चाई पर ही रहो और कच्चाई की तरफ मत जाओ। गरीब अगर सच्चा है और उसे कोई दबाता है तो तुम उसकी सहायता करो। मत सोचो कि दबाने वाला मालदार है और उसका विरोध करने पर वह हमें हानि पहुँचा सकेगा। तुम केवल सच्चाई की ओर ही देखो। परमात्मा गराबों की तरफ रहता है, इसलिए तो उसे गरीबनिवाज भी कहते हैं, दीनदयाल भी कहते हैं।

जब तक आपके दिल में दया है और दिमाग में गरीबी का भाव है, तभी तक ईश्वर आपके साथ है। जिस क्षण आपके चित्त में अहंकार का अकुर उत्पन्न हो जायगा और आप समझेंगे कि जो कुछ हूँ, मैं ही हूँ, उसी क्षण ईश्वर आपका साथ छोड़ देगा। आपको ईश्वरीय शक्ति की सहायता मिलना बन्द हो जायगा। बड़े-बड़े राजा भी जब यह समझ गये कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अर्थात् मेरे राजपाट का कोई मूल्य और महत्त्व नहीं है, तभी वे ऊँचे दर्ज पर चढ़ सके। अगर राजा होने का अभिमान उनके हृदय में बना रहता तो उनकी भक्ति कबूल ही न होती। जो राजा निर्मोह होते हैं वे अपने आपको कुछ नहीं समझते हैं। दुनिया चाहे उनको बड़ा माने, मगर वे अपने को छोटा ही मानते हैं।

राजा श्रेणिक का लड़का मेघकुमार साधु बन गया। सबसे छोटा साधु होने के कारण रात्रि में सोने के लिए उसे किनारे पर घगह मिली। जिस जगह उसका विस्तर था, उसी जगह से साधुओं के आवागमन का मार्ग था। रात्रि में अंधकार होने से साधुओं के आते-जाते समय कभी उनके पैरों की रज उसके शरीर और विस्तर पर गिरती थी और कभी उनका अघोषा मेघकुमार के शरीर का स्पर्श करता था। इस विघ्न के कारण मेघकुमार को रात्रि में नीद नहीं आई। उसे कुछ अनादर की भी गन्ध आई। विचार किया—मैं इतने बड़े राजा का पुत्र हूँ और मेरी यहां कोई कद्र ही नहीं है। ऐसा साधुपना लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पिता महाराज श्रेणिक इतने प्रतापी सम्राट हैं और उनके पुत्र को यह साधु यों ठुकराते हैं? मैं देवलोक सरीखे राजमहल में सोने वाला इस प्रकार कैसे जीवित रह सकूँगा? यह अपमान मुझसे नहीं सहा

जायगा । सूर्योदय होते ही, भगवान् से आज्ञा लेकर मैं अपने घर चल दूँगा ।

भाइयो ! परिणामों की धारा विजली के वेग से भी अधिक तेज वेग वाली है । उसके चढ़ने में भी देर नहीं लगती और उतरने में भी देर नहीं लगती । जब चढ़ती है शीघ्र चढ़ती ही चली जाती है तो केवलज्ञान को उत्पन्न कर देती है । अगर गिरती है तो आत्मा को भी नरक में गिरा देती है । परिणामों की धारा के प्रताप से ही तिरते हैं और इसी के प्रताप से डूबते हैं । परिणाम बदलते तनिक भी देर नहीं लगती । मेघकुमार ने वैराग्यपूर्वक दीक्षा ली और साक्षात् भगवान् महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली, मगर एक छोटा-सा निमित्त मिलते ही परिणाम बदल गये !

लोग कहते हैं—महाराज ! पहले उन्हें दो महीना पास में रखते और परखते । फिर दीक्षा देते तो क्या हानि थी ? एकदम ही क्यों मू ड लिया ? मगर ऐसा कहने वालों को समझना चाहिए कि भगवान् लोकोत्तर ज्ञानी थे । भविष्य, वर्तमान की तरह ही उनके ज्ञान में झलकता था । अतएव उन्हें परखने की आवश्यकता नहीं थी । भगवान् जानते थे कि एक बार मेघकुमार विचलित होगा, मगर उसी समय सभल भी जायगा ।

रह गई साधारण साधुओं की बात, सो उन्हें वैरागी की परीक्षा जरूर कर लेनी चाहिए, जिससे आगे चलकर शासन का उपहास न हो । फिर भी वह परीक्षा एकान्त सही ही साबित होगी, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कब-किसकी परिणाम धारा गिर जायगी, यह छद्मस्थ नहीं जान सकता । बीस और

तीस वर्ष तक दीक्षित जीवन व्यतीत करने वाले भी कभी-कभी संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं। नारियलो के सपूह में कोई अच्छा दूध वाला भी होता है और कोई सड़ा भी निकल जाता है। मगर वह गुरुपद का अधिकारी तब ही तक है जब तक कि शास्त्रोक्त संयम का पालन कर रहा है। तब ही तक उसके सामने हमारा मस्तक झुकना चाहिए। “जया य वदिमो होई, पच्छा होइ भवंदिमो” अर्थात् जब तक कोई व्यक्ति संयम का पालन करता है तब तक वन्दनीय होता है। अगर संयम से भ्रष्ट हो जाता है तो फिर वन्दनीय भी नहीं रहता। कहा है—

साहब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर।

चढ़े तो चाखे प्रेमरस, पड़े तो चकनाचूर ॥

मिट्टी का बना घट विवाह-मंडप में स्थापित किया जाता है तो मांगलिक समझा जाता है। जब वही घट फूट जाता है और उसके ठीकरे हो जाते हैं तो कौन पूछना है? उसकी कोई कद्र नहीं होती। इसी प्रकार जब तक कोई साधु बना रहता है, तब तक लाखों मनुष्य उसके पैरों में पड़ते हैं। और जब साधुपने से गया तो आदर सत्कार से भी गया। एक लखपति व्यापारी अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित समझा जाता है, मगर जब वह दीवाला फूंक देता है तो एक टके की भी उसकी इज्जत नहीं रहती। थोड़ी देर पहले हजारों आदमी जिसकी कृपादृष्टि के भिखारी बने रहते थे, वह उस समय पास में भी नहीं फटकते !

अपने पद से भ्रष्ट हुआ मनुष्य दूसरों की निगाहों में तो गिरता ही है, स्वयं अपनी निगाहों में भी गिर जाता है। मोह के

आवेश के कारण परिणामो की धारा जब गिरती है तो मनुष्य अपनी उच्चता और प्रतिष्ठा का भी विचार न करके पतित हो जाता है । किन्तु जब मोह का आवेश कम होता है और वह होश में आता है तो फिर पश्चात्ताप करता है । कहा भी है—

जया ओहावित्री होइ. इदो वा पडिओ छम ।

सव्वधम्मपरिब्भट्टो, स पच्छा परितप्पई ॥

—दशर्वकालिक, चूलिका १, २.

जैसे आयु समाप्त होने पर इन्द्र स्वर्ग से भ्रष्ट होकर जब पृथ्वी पर आ पडता है तो वह स्वर्गीय वैभव और सुख को याद कर-करके दुखी होता है उमी प्रकार साधुता से गिरा हुआ मनुष्य, धर्म से भ्रष्ट होकर, मोह शान्त होने पर घोर पश्चात्ताप करता है ।

हाँ, तो मेघकुमार सोचते हैं कि प्रातः काल होते ही मैं साधु का वेष त्यागकर अपने घर चला जाऊँगा । इधर भगवान महावीर पहले से ही जानते थे कि मेघ की भावना बदलने वाली है । उन सवज्ञ प्रभु से क्या छिपा रह सकता था ?

केवलज्ञानी रे म्हारा वीर प्रभु से नही कोई छानी रे । ध्रुव ॥

दीक्षा देने से पहले ही भगवान को पता था—

जाने जाने रे वीर प्रभुजो तीन काल की बात ॥ ध्रुव ॥

भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य काल की सब बातों के ज्ञाता थे । प्रातःकाल होते ही मेघ भगवान के सन्मुख पहुँचे ।

उनके पहुँचते ही भगवान् ने कहा—कहो मेघ ! रात्रि को तुम्हें बहुत कष्ट हुआ ? साधुओं के आने-जाने के कारण अनुभव हुए कष्ट से घबराकर घर लौट जाने का विचार किया है ? मेघ ! तुम अपने पूर्वभव को भूल गये हो । पूर्वभव में तुम हाथी थे । खरगोश जैसे छोटे से प्राणी की रक्षा के लिए, दिल में दया लाकर, तुमने अपने प्राण दे दिये थे । उस तीव्र दयाभाव के कारण तुम्हें सम्यक्त्वरत्न की प्राप्ति हुई थी । उसी समय तुमने ससार को परीन किया था । दयाभाव के प्रभाव से हाथी के भव को आयु पूर्ण करके तुमने राजा श्रेणिक के कुल में जन्म लिया ! हाथी के भव में तुमने जो कष्ट झेला था, उसे आज भूल गये हो और रात्रि के थोड़े से कष्ट को असह्य समझ रहे हो और उसके कारण घर लौट जाना चाहते हो ?

भगवान् की प्रभावपूर्ण वारणो श्रवण करके मेघकुमार सोच-विचार में पड़ गये । विचार करते-करते उन्हें जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया । उस ज्ञान से मेघकुमार ने भी जान लिया कि सच्चमुच में पहले के भव में हाथी था और वहाँ मैंने बहुत कष्ट सहन किया था हाथी की देह त्याग कर मैं यहाँ मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ । अहा ! उस कष्ट की तुलना में रात्रि का कष्ट तो नगण्य है ! मैंने क्यों उसे इतना महत्त्व दे दिया !

आखिर मेघ मुनि ने कहा प्रभो ! मेरे आंतरिक नेत्र अभी तक खुले नहीं थे । आषकी दया से वे खुल गये हैं । मैंने यथार्थ बात समझ ली है । मेरा आपने उद्धार कर दिया । अब कृपा करके पुनः साधुपना शुद्ध करा दीजिए । उन्होंने फिर कहा—दो आँखों

को छोड़ कर मेरा सारा शरीर साधुओं की सेवा में सहर्ष समर्पित है ।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने मेघकुमार मुनि को प्रति-
बोधित किया । वे एक भवावतारी हुए और अन्त में सिद्धि प्राप्त
करेंगे ।

इस कथानक से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि जब
मनुष्य अपने आपको नगण्य समझता है तभी वह ऊँचा बढ़ने
की योग्यता प्राप्त करता है । जो विनम्र भाव से जगत की सेवा
करेगा, उसको जगत ऊँचा समझेगा । उदाहरण के लिए गांधीजी
को ही लीजिए । उन्होंने समस्त जीवन और समस्त शक्तियाँ देश
की सेवा के लिए समर्पित कर दीं । अफ्रीका में भंगी तक का काम
करने में संकोच नहीं किया । अनेक प्रकार की मुसीबतें सही ।
वे अपने आपको मानव जाति का सेवक ही समझते रहे । उन्हें
असाधारण सन्मान मिला, फिर भी उनके मन में अहंकार कभी
आया ही, यह नहीं सुना जाता । तो वे कितने ऊँचे माने गये ?
'मैं हूँ' का भाव चित्त से निकल जाय अर्थात् अहंकार पूरी तरह
दूर हो जाय तो वही परमात्मा बन जाता है, और जब तक अहं-
कार विद्यमान है तब तक वह कुछ भी नहीं है । भाइयो ! संसार
में विरले ही मनुष्य होंगे जो आदर सत्कार और कीर्ति की अभि-
लाषा न रखते हैं । मगर उन सब की भावना सफल नहीं होती ।
प्रधान कारण यही है कि वे अहंकार का त्याग नहीं कर सकते ।
यह अहंकार ससार-सागर में गोते खिलाने वाला है । शरीर
सुन्दर हुआ, पैसा कुछ ज्यादा इकट्ठा हो गया, बी. ए. या एम. ए.
की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, दुकान में नफा होने लगा या ग्राहक

अधिक आने लगे प्रेसीडेन्ट साहब बन गये तो बस अहंकार आ जाता है। यह सब अहंकार आने के कारण हैं। मगर सत्व-शाली मनुष्य वही है जो अहंकार की सामग्री विद्यमान होने पर भी—विद्या, सम्पत्ति, बल, रूप आदि होने पर भी अहंकार नहीं करता।

हे मनुष्य ! तू अहंकार किस विरते पर करता है ? उस दिन को याद कर जब तू भंगिन की कूख से जनमा था ! वह दिन क्यों भूल जाता है जब तूने कुत्ते की योनि-में जन्म ग्रहण किया था ! तेरे पास अभिमान करने योग्य क्या चीज है ? उन दिनों का स्मरण क्यों नहीं करता ? कौन-कौन सी योनियाँ छोड़कर आया है और कौन कौन सी योनियो में जाना है, इस बात का यदि विचार करेगा तो तेरा अहंकार चूर २ हो जायगा।

वो दिन चित्तारे क्यों नरक-निगोद गयो,

वो दिन चित्तारे क्यों न कीड़ा हुआ पोठा में।

वो दिन चित्तारे क्यों न सूरीपूरी कूख जाया

वो दिन चित्तारे क्यों न भिष्टो भाड्यो कोठा में।

वो दिन चित्तारे क्यों न नीचो नाड ऊँचा पाव,

गर्भ मांही उलभियो रे भिष्टा केरा कोठा में।

रिष लालचन्द कहे वे दिन तू भूलि गयो,

धर्म बिना दिन दहाड़े लूटा गयो चोहटा मे ॥

अरे जीव ! भूतकाल में तेरी कँसी-कँसी दुर्गति हुई है, यह बात अगर तू स्मरण कर सके तो तेरा सारा अहंकार चूर-

धूर हो जाय । तेरी आत्मा अनन्त बार नरक कुंड में गई है ! वहाँ परमाधामियो ने कैसे-कैसे भयानक कष्ट पहुँचाये हैं ! आह भयानक वैतरणी के घोर दुःख तूने सहन किये हैं ! और निगोद में भी तू जन्म ले चुका है, जहाँ निरन्तर जन्म-मरण की व्यथा भोगता रहा है ।

हे आत्मन् ! उन दिनों को भी याद कर जब तूने सड़े हुए गोबर में कीड़े के रूप में जन्म लिया था ! आज तू इत्र, तेन फुलेल लगाकर फूला नहीं समाता और जिन्हे यह वस्तुएँ प्राप्त नहीं हैं उन्हें हीन दृष्टि से देखता है, मगर गोबर का कीड़ा भी तो तू ही था ! तूने राजपूतनी के उदर से जन्म लेकर शूरवीरता दिखला कर नाम भी किया है तो कभी भंगी होकर पाखाना भी झाडा है !

थोड़े ही दिन पहले की बात है । तू ऐसी स्थिति में था कि तेरा सिर नीचे और पैर ऊपर थे । माता का मल-मूत्र तेरे पास होकर निकलता था ! यह बिडम्बना दो-चार दिन ही नहीं, नौ महीने तक सहन की है ! यह पढ़े-लिखे आलिमफाजिल, होशियार-सभी लोग झँधे लटके थे । यह तो खैर गनीमत थी कि तेरे पुण्य का उदय था सो कुशलपूर्वक गर्भ में से बाहर आ गया । अगर पाप का उदय होता तो माता के प्राण बचाने के लिए काट काट कर तुझे निकालना पड़ता ! शास्त्र में लिखा है कि जो गुणवान की बुराई करेगा उसे गर्भ में कट-कट कर निकलना पड़ेगा । ऐसा भगवती सूत्र का पाठ है । तो यह जीव में नौ महीने तक चमगादड़ की भाँति उल्टा लटक कर आया है । पूज्य हुक्मी-चन्द्रजी महाराज के गुरु लालचन्दजी महाराज ने अपनी कक्का-बावनी में कहा है कि-अरे प्राणी ! अपने उन दिनों की याद कर

अब तू समझता है—जो कुछ हूं मैं ही हूं। मैं मालदार हूं, धनवान् हूं करोडपति हूं, मैं हाकिम साहब का बहिनोई हूं ! यह सब तो कहते हो मगर यह क्यों नहीं कहते कि किसी दिन मैं मल में कीड़ा था ! यह क्यों भूल रहे हो ! अगर तू अपने अतीत हालत पर विचार करेगा तो तेरे अन्तःकरण में अहंकार को कहीं जगह नहीं मिलेगी ।

कहाँ तक कहूं सच तो यह है कि मनुष्य के पास अहंकार करने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है । फिर भी आश्चर्य है कि लोग अहंकार के नशे में चूर रहते हैं और वास्तविकता का विचार ही नहीं करते ! भाइयो ! अहंकार तुम्हारा परम शत्रु है । यह तुम्हारी उन्नति में बहुत बाधक होता है आगे बढ़ने से रोकता है । तुम्हारी दृष्टि को दूषित बनाता है । अहंकार के कारण दूसरे लोग तुम्हें तुच्छ दृष्टि से देखते हैं । अहंकार से मनुष्य सन्मान का नहीं, अपमान का भी भागी होता है । अभिमान का फल हीन योनि में उत्पन्न होना है । अतएव इस अहंकार का त्याग करो । अहंकार को भयानक सर्प समझकर उससे दूर रहो ।

अहंकार को दूर करने का उपाय है, आत्मा के असली स्वरूप का चिन्तन करना । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत होकर, अहंकार के वश होकर नाना प्रकार की कुत्सित योनियों में जन्म लेता है । अहंकार के इस फल का भी चिन्तन करना चाहिए । जब आप एक बार आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर विचार करेंगे और अहंकार के कारण प्राप्त होने वाली हीनतर स्थिति के साथ उसका मिलान

करेंगे तो अहंकार के दोष आपकी समझ में आजाएंगे । शास्त्र में कहा है—

मार्गं महवया जिरो ।

अर्थात्—मृदुता धारण करके अभिमान को जीतना चाहिए ।

मृदुता का मतलब है कोमलता, नम्रता । आपको अपनी चित्तवृत्ति में नम्रता धारण करनी चाहिए । जब कभी अहंकार का उदय होने लगे तो अपनी अपेक्षा जो बड़े हैं, उनके विषय में विचार करो । धन का अभिमान हो तो यह सोचो कि सक्षर में एक से एक बड़े धनवान हैं । मैं उनके सामने क्या चीज हूँ ? ज्ञान का अभिमान जागृत हो तो सोचना चाहिए कि आत्मा में अनन्तज्ञान की शक्ति है । मैं केवलज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ । उस ज्ञान की तुलना में मेरा ज्ञान तुच्छ-अति तुच्छ है ! मैं इतना अल्पज्ञानी होते हुए कैसे अभिमान करूँ ? और फिर दुनिया में कितने बड़े बड़े ज्ञानी मौजूद हैं । मैं तो उनका भी मुकाबिला नहीं कर सकता !

इस प्रकार जिस बात को लेकर अहंकार उत्पन्न हो, उसी के सम्बन्ध में विचार करने से अहंकार मिटेगा और चित्त में शान्ति होगी । जो मनुष्य विनम्र या विनयशील होता है, उसे सर्वत्र सत्कार और स्नेह मिलता है । शास्त्रों में बड़े विस्तार के साथ विनय का वर्णन किया गया है और कहा गया है—

विवृत्ती अविणीयस्स, सम्पत्ती विणियस्स च ।

अविनीत पुरुष विपत्ति का भाजन होता है और विनीत को सम्पत्ति को प्राप्ति होती है। अतएव अगर आप विपत्ति से बचकर संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो विनीतभाव धारण करो। इससे आपका जीवन उज्ज्वल बनेगा, शान्त बनेगा, प्रसादपूर्ण बनेगा और भविष्य भी मंगलमय बनेगा। आप अहंकार करके जो आनन्द नहीं पा सकते, वह आनन्द आपको विनयशोल होने पर मिलेगा। विनयवान् पुरुष की आत्मा में सद्गुणों का विकास होता है। उसकी कीर्ति होती है और वह इह भव में तथा परभव में भी सुखी होता है।

अगर तुम्हारा अन्तःकरण विनय से विभूषित होगा तो उसमें धर्म का मधुर फल देने वाला अंकुर अपने आप ही अकुण्ठित हो जायगा। और यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि संसारी जीवों की रक्षा धर्म से ही होती है। अगर धर्म की पूंजी तुम्हारे पल्ले बंधी है तो तुम्हारे रक्षक और सहायक अनेक मिल जाएँगे और यदि धर्म नहीं है तो कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन होने के तत्काल बाद जो दंगे हुए, जो मारकाट हुई, रक्त बहा, स्त्रियों और बच्चों के साथ जो नृशंस व्यवहार हुए, और उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिला, यह सब क्या वस्तु है? गहराई में पँठ कर देखोगे तो पता चलेगा कि भले ही वह मारकाट धर्म के नाम पर हुई हो, मगर वास्तव में उसका कारण धर्म का अभाव ही है। धर्म तो रक्षा करने वाला है, मारने वाला नहीं, बल्कि धर्म ही रक्षा करने वाला है। 'धर्मो रक्षति रक्षितः' अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए तुम रक्षा की जड़ को पकड़ो। लोग कहते हैं—

हम खाएँ पीएँ मौज करे, व्यापार करें नित्त गल्ले का ।
सामायिक पौषध प्रतिक्रमण, करना है काम निठल्ले का ॥

कोई कहता है - चलो भाई, सामायिक कर लें । तो वह कहता है-ठमे तो व्यापार करना है, खाना पीना है. दुकान चलाना है । जो किसी काम के नहीं हैं, जो निठल्ले हैं । वे राम-राम जपे, सामायिक करें ! मगर यह याद रख तेरी ऐसी दशा बिगड़ेगी कि कोई रक्षा करने वाला भी नहीं मिलेगा !

अगर तेरे मन में तनिक भी विवेक है, समझ है और अपनी भलाई करने की इच्छा है तो तुझे कहना चाहिए.—

धर्म सरण गच्छामि ।

अर्थात्—मैं धर्म की शरण में जाता हूँ । क्योंकि ससार में धर्म ही एकमात्र शरणागतप्रतिपाल है ।

भाइयों ! रात को सो रहा था तो मुझे एक स्वप्न आया । उसे तुम भी सुनो:—

श्रोता सांभलो, कहूँ सपना को विचार ।

एक दिन सूतो रैन में, हुआ सपना इस प्रकार
वन में देखी सुन्दरी, थी इन्द्रानी अनुहार ॥

मैंने जगल में एक बहुत खूबसूरत सुन्दरी स्त्री देखी । उसके सभी अंग बहुत सुन्दर थे और वह नवयुवती थी । मेरी निगाह उस पर पड़ा । उसके शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था, फिर

भी उसकी शोभा में किसी प्रकार की कमी नहीं मालूम होती थी । उधर से एक राजा घोड़े पर सवार हुआ आया । उस सुन्दरी पर उसकी भी निगाह पड़ी:—

आया भूपति उसी समय, हो घोड़े पर असवार ।

सुन्दर सुन्दर देख ने, तस जाग्यौ कामविकार ॥

राजा ने उसकी तरफ दृष्टि डाली तो उसके परिणामों में विकार उत्पन्न हो गया । कामान्ध होकर उसने सोचा—मैं इसे अपनी स्त्री बना लूँ तो अच्छा हो ।

अश्व दौड़ायो पकड़वा, है मोह को काम करार ।

यह सोचकर राजा ने उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर घोड़ा दौड़ाया । मोहान्ध पुरुष को उचित-अनुचित का, ऊँच-नीच का कुछ भी विवेक नहीं रहता । वह बेभान होकर अपनी स्थिति का कुछ भी खयाल न करके काम पर बैठता है ।

नारी धर्म निज राखवा, वो भागी विपिन मंभार ।

राजा की अपनी ओर आता देखकर वह स्त्री समझ गई कि यह दुष्ट मेरे धर्म को हानि पहुँचाएगा । यह सोचकर वह अपना धर्म बचाने के लिए जंगल में भागी । वह मन ही मन ईश्वर का नाम रटती जाती है और भागती जाती है । राजा भी उसके पीछे भाग रहा है ।

नदी पूर आड़ी मिली, वह थलवत् उतरी पार ।

स्त्री अपने धर्म की रक्षा करने के पवित्र आशय से भाग

रही है तो धर्म भी उसकी रक्षा कर रहा है। कंठि उसके पैरों के तले आते हैं, मगर उसे चुभते नहीं हैं। भाग्य की बात समझिए कि आगे जाने पर नदी सामने आ गई। उसमें भी पूर आ रहा था। उसे देखकर क्षण भर उस अत्यन्त ही निराशा हुई। वह सोचने लगी—प्रव मैं किधर भागूँ? फिर भी धर्म की रक्षा तो करनी ही है। धर्म की रक्षा करते अगर प्राण भी चले जाएँ तो हानि नहीं, मगर जीते जी धर्म का परित्याग नहीं करूँगी। मरूँगी तो धर्म की रक्षा करती हुई ही मरूँगी। धर्मरक्षा के लिए मर जाना श्रेष्ठ है, धर्म गँवा कर जीना भी निकृष्ट है। तत्काल इस प्रकार विचारकर और भगवान् का नाम लेकर वह नदी में घुस पड़ी! आश्चर्य की बात है कि उसके तलुवों में तो पानी लगता है, मगर वह डूबती नहीं है! भाई, शील का प्रभाव बड़ा जबदस्त होता है। शील के प्रभाव से जल थल बन जाता है, आग पानी बन जाती है, साँप पुष्पमाला बन जाता है और शूली भी सिंहासन का रूप धारण कर लेती है!

उस स्त्री को नदी में घुस कर सकुशल परसे पाए जाते देख राजा ने समझा कि पानी ज्यादा नहीं है। अतः वह भी नदी में घुस पड़ा—

अश्व सहित नृप नदी में, डूब गयो तिरण बार

कामान्ध राजा ने घोड़े को ज्यों ही नदी में उतारा कि वह पूर में वह गया और मर गया। स्त्री ने यह दृश्य देखकर सोचा—जिस पूर ने राजा को वहाकर मार डाला, वह मुझे क्यों नहीं मार सका? अगर पूर-मारने वाला होता तो मुझे भी मार डालता

और बचाने वाला होता तो राजा को भी बचा देता ! अतएव यही निश्चय होता है कि वास्तव में धर्म ही रक्षा करने वाला है । जो धर्म का नाश करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा होती है ।

पापी डूबे सागर में, धर्मी उतरे पार ।

स्त्री कहती है—पापी ससार-समुद्र में डूबेगा और धर्मी पार उतर जाएगा । अतएव धर्म ही शरणभूत है । वही मुझे तारेगा ।

स्वप्न में यह दृश्य देखने के बाद मेरी नीद टूट गई:—

चौथमल नया शहर में, कहे कुन्दनभवन मभार ।

चार साल दूजा सावन मे, सपना की जोड़ी ढाल ॥

मुझको ऐसा सपना आया, उस पर मैंने भजन बनाया । इस पर से आपको धर्म की महिमा समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए । ससारी जीवों के लिए एक मात्र धर्म ही शरणभूत है । धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब-परिवार, हाथी-घोडा आदि कोई भी वस्तु शरण दायक नहीं होती । धर्म से ही सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं । आचार्य हरिभद्रजी ने कहा है—

धम्मेण कुलपसूई, धम्मेण य दिव्यरुवसपत्ती ।

धम्मेण धरासमिद्धी, धम्मेण सुवित्थडा कित्ती ।

धम्मो मंगलमउलं ओसहमउल च सव्वदुक्खाण ।

धम्मो ब्रलमवि विउल, धम्मो ताणं च सरणं च ॥

अर्थात् - धर्म के प्रभाव से ही सुसंस्कारों से परिपूर्ण, उत्तम वातावरण वाले सत्कुल में जन्म प्राप्त होता है, धर्म के प्रताप से ही देवापम रूप-सौन्दर्य की प्राप्ति होती है। धर्म के फलस्वरूप ही धन एव ऋद्धि मिलती है और धर्म का आचरण करने से ही विस्तृत कीर्ति होती है।

धर्म अनुग्रह मंगल है। धर्म समस्त दुःखों को अनुग्रह प्रीषण है। धर्म का बल ही सच्चा और अतुल्य बल है। धर्म ही रक्षक है और धर्म ही शरणभूत है।

इसके आगे फिर वही कहते हैं:—

किं जंपिएण बहुणा जं दीसइ समत्तजियलोए ।
इन्द्रियमणाभिरामं, तं तं धम्मप्फलं सव्वं ॥

धर्म के माहात्म्य के विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है ? इस सम्पूर्ण जीव लोक में इन्द्रियो को और मन को प्रिय प्रतीत होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वे सब धर्म के ही फल हैं। अर्थात् जीवो को जो भी इष्ट वस्तु प्राप्त होती है, वह धर्म का ही फल समझना चाहिए।

भीममि मरणं काले, मोत्तूणं दुक्खसविट्ठं पि ।
अत्थं देहं सयणं, धम्मो च्चियं होइ सुसहाओ ॥

संसार की सुख देने वाली सामग्री बहुत कष्ट से उपार्जित की जाती है। उसमें धन, शरीर और स्वजन सभी सम्मिलित हैं। यह सब सुख देने वाले हो तो भी जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तभी तक साथ देते हैं। मृत्यु के भयानक अवसर पर इनमें से

कोई भी साथ नहीं देता । उस समय एक मात्र धर्म ही साथी बनता है ।

इस प्रकार धर्म इहभ्रम में भी और परभ्रम में भी हितकारी और सुखकारी है । आप जिन पदार्थों को सुखदायी समझते हैं वे स्वयं आपके पास नहीं आ गये हैं । उन्हें आपके पास लाने वाला धर्म ही है । ऐसी हालत में कौन विवेकवान् व्यक्ति धर्म को त्याग कर धन आदि को ग्रहण करना चाहेगा ? धर्म की उपेक्षा करके धन की आराधना करना वैसा ही मूर्खतापूर्ण है, जैसे किसी वृक्ष के मधुर फल पाने के लिए उसके मूल में पानी न सींच कर पत्तों पर पानी छिटकना । अरे भाई, पत्तों पर पानी छिटकने से घोर मूल को भूल जाने से मधुर फल नहीं मिल सकते । इसी प्रकार इष्ट पदार्थों की प्राप्ति के मूल कारण धर्म की उपेक्षा करके धनादि की अभिलाषा करना भी मूर्खतापूर्ण है ।

धर्म अनुपम सुख और शान्ति प्रदान करने वाला है । सभी अभिलाषित वस्तुएं धर्म से ही प्राप्त होती हैं और धर्म से निर्वाण का अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है ।

भाइयो ! अगर आपको विश्वास है तो क्यों धर्माचरण करने में प्रमाद करते हो ? दुनिया की चीजों को जिसना चाहते हो कम से कम उतना तो धर्म को भी चाहो ! मगर तुम तो धर्म को भूल ही जाते हो और दुनिया की दोलत के पीछे पड़ जाते हो ! तुम नहीं समझते कि मूल उखड़ जायगा तो डालिया और पत्ते हरे-भरे कैसे रह सकते हैं ? जिसने अपना धर्म गँवा दिया, समझ लो उसने सभी कुछ गँवा दिया और जिसने धर्म बचा

लिया उसने सभी कुछ बचा लिया । अतएव, हे भद्र पुरुषों ! और महिलाओं ! मैं कहता हूँ कि अगर तुम सचमुच सुख चाहते हो तो सुख के मूल की—धर्म की—रक्षा करो । उसे चाहो ।

जम्बूकुमार की कथा—

जम्बूकुमार ने इस रहस्य की भनी भांति समझ लिया था । अतएव जबदस्त कठिनाइयाँ आने पर भी उन्होंने धर्मपथ पर चलने के अपने सुदृढ संकल्प को स्थिर रक्खा । लोक में कहावत है जहा चाह वहाँ राह ! इसका तात्पर्य यह है कि जिस काम को करने की प्रबल भावना हृदय में उत्पन्न होगी, उसे सम्पन्न करने का मार्ग निकल ही आएगा । मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति पर कोई भी काम दुर्म्साध्य नहीं । जम्बूकुमार की सयम धारणा करने की इच्छा अत्यन्त बलवती थी तो वह पूर्ण होकर ही रही ।

सारा राजगृह नगर आज एक ऐसा दृश्य देखकर प्रमोद भाव में डूबा है जो कदाचित् ही दिखलाई देता है । समस्त धार्मिक जनो के मुख से जम्बूकुमार के लिए वाह-वाह के शब्द ही निकल रहे हैं । आहा ! आज जम्बूकुमार पाच सौ सत्ताईस जनो के परिवार के साथ शातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी के धर्म की आराधना करने जा रहे हैं ! सुधर्मा स्वामी के धर्म की आराधना करने जा रहे हैं ! सुधर्मा स्वामी के शिष्य बन रहे हैं । श्रीसुधर्मा स्वामी कैसे थे ?

चौदहजी पूरव धार कहिये, ज्ञान चार बखानिये ।
जिन नहीं पर जिन सरीखा, एवा सुधर्मा स्वामी जानिये ॥

ग्राचार्य सुधर्मा स्वामी चौदह पूर्व के पाठी, द्वादशांगी के ज्ञाता श्रेष्ठ चार ज्ञान के धनी थे। वे अरिहन्त तो नहीं थे, फिर भी अरिहन्त के ही समान थे। क्या उनकी प्रशंसा की जाय ?

पूज्य उदयसागरजी महाराज की बात है। उनका शरीर बड़ा ही सुन्दर और विशाल था। वे खड़े हुए थे। देवीलालजी महाराज टकटकी लगाकर उनकी शरीर-सम्पत्ति को देख रहे थे। इधर पूज्य महाराज की निगाह भी उन पर पड़ी। महाराज ने पूछा—क्या देख रहे हो देवीलालजी ?

देवीलालजी महाराज ने उत्तर दिया—मैं यह देख रहा हूँ कि आप ही ऐसे हैं तो सुधर्मा स्वामी कैसे होंगे ?

पूज्य महाराज ने किञ्चित् मुस्करा कर कहा—कहाँ सुधर्मा स्वामी और कहाँ मैं ? वे धन्य हैं सुधर्मा स्वामी ! मैं उनकी तुलना में क्या हूँ ! उनकी होड़ कौन कर सकता है ?—उनका प्रभाव तो ऐसा था कि जिस प्रदेश में पांव रखे, वहाँ के सारे विघ्न दूर हो जाएँ ! वे महान् भाग्यवान् थे ! इत्यादि कहकर पूज्य श्री ने सुधर्मा स्वामी का गुणगान किया !

उस समय भगवान् महावीर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। पाँचवा अरार लगा ही था। तब का यह वृत्तान्त है।

जम्बूकुमार अपने साथियों के साथ उसी वन में पहुँचे, जहाँ सुधर्मा स्वामी विराजमान थे। सब सवारी से नीचे उतरे और मुह के सामने पल्ला लगा कर सुधर्मा स्वामी की सेवा में पहुँचे। सब ने यथाविधि वन्दना की और फिर हाथ जोड़कर कहा—गुरुदेव ! हम लोगो को साधु दीक्षा देकर अपने चरणों की

शरण मे लीजिए और साधुधर्म की शिक्षा दीजिए । अनुग्रह करके डम भोषण ससार—सागर से हमारा उद्धार कीजिए । भंते ! ससार मे परिभ्रमण करते करते और जन्म, जरा, मरण की दुस्सह वेदनाएँ सहते-सहते हम ऊब गये हैं । अब उनसे कुटकारा पाने का हमने निश्चय किया है कृपाकर हमारी सहायता कीजिए । प्रभो ! हमारे सिर पर आप अपना वरद हस्त रखिए । जगत की विविध भाँति की आघियों, व्याघियों, और उपाघियों से हमारा त्राण कीजिए । हमारे मानव-जीवन को कृतार्थ कीजिए । गुरु महाराज ! पतितो को पावन करने वाले आप है, अज्ञान को हरने वाले आप हैं, मुक्ति में पहुँचाने वाले आप हैं ! इसे भव-भव का दुःखिया जानकर अपने चरणों मे आश्रय दीजिये । हम आपके चरण-कमलो के मधुकर बनना चाहते हैं । भगवन् ! हमारे पाप विशाल हैं मगर आपका प्रताप उनसे भी अधिक विशाल है । आपके प्रताप से वे सब भस्म हो जाएंगे । अतएव हमें दीक्षा प्रदान कीजिए ।

सुधर्मा स्वामी ने फर्माया—देवों के प्यारे ! आप सब का संकल्प विशुद्ध है । आपकी भावना पावन है । निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र भगवान् का उपदेश मंगलकारी है । वह समस्त दुःखों का अन्त करने वाला है । जिन देवों के उपदेश से अनन्त जीवों ने प्रेरणा पाई है, कल्याण-साधन किया है और मुक्ति प्राप्त की है । आप भगवान् के धर्म की शरण में आना चाहते हैं, यह उचित है । जन्म-मरण से बचने का यही मार्ग है । भव्य जीवों को ऐसा अवसर पाकर अवश्य आत्मकल्याण करना चाहिए । मैं स्वयं प्रभु के मार्ग का साधक हूँ और यथासभव आपकी सहायता

करूँगा । मुझमें जो भी शक्ति है, वह मेरी अपनी नहीं. भगवान् की ही शक्ति है हां, यह समझ लेना आवश्यक है कि कोई किसी को तार या उबार नहीं सकता । अपने ही प्रयत्न से साधक को उबरना-तरना होता है । दूसरे सहायक या पथप्रदर्शक मात्र हो सकते हैं । आपको अपने ही अनुष्ठान द्वारा तरना है । आप चाहते हैं तो श्रमणसंघ में आपको स्थान मिलेगा । भगवान् के संघ में प्राणी मात्र को समान स्थान मिलता है । संघ के द्वार सबके लिए खुले हैं । जिसकी आत्मकल्याण करने की इच्छा हो, आवे और साधना करे । उसके पुरुषार्थ के अनुकूल ही उसे सिद्धि प्राप्त होगी । आप सब के लिए भी संघ के द्वार खुले हैं ।

इस प्रकार सुधर्मा स्वामी की अनुमति मिल जाने पर जम्बूकुमार आदि सब ईशानकोण में गये । वहां जाकर सब ने अपने वस्त्र और आभूषण उतारे और साधु वेष धारण किया । फिर सुधर्मा स्वामी के समीप आये । स्वामीजी ने 'करेमि भंते !' के पाठ से ५२७ जनो को यावज्जीवन सामायिकव्रत अंगीकार कराया ।

दीक्षा हो चुकने पर सुधर्मा स्वामी ने कहा—तुम सब ने दीक्षा तो ले ली है, पर इसका बालन- किस प्रकार करोगे ? उन्होंने इस सम्बन्ध में सेठ की चार बहूओं का उदाहरण दिया:—

एक सेठ के चार लड़के थे और चारों की चार बहूएँ थी । सेठ ने सोचा—मेरा बुढ़ापा आ रहा है । मैं घर की भंभटों से निवृत्त होना चाहता हूँ, मगर घर का भीतर का भार किस बहू को सौंपना उचित होगा ? चारों में कौन किस काम के योग्य है,

इस बात को जान लेना उचित है। यह सोचकर उसने अपने कुटुम्ब-परिवार के लोगो को बुलवाया। उन सब को एक भोज दिया और उन्ही के सामने अपनी चारों बहुओं को बुलाकर सब को शालि के पांच-पांच दाने दिये। उनसे कहा—यह दाने अपने पास रहने दो, जब मैं मांगूँ, मुझे वापिस लौटा देना।

चारों बहुएं दाने लेकर चली गईं। सबसे बड़ी बहू ने विचार किया—इन दानों को संभालकर रखने की क्या आवश्यकता है? मामूली शाली के पांच दाने हैं घर में शालि का ढेर है। पिताजी माँगेंगे तो कहीं से पांच दाने उठा कर दे दूंगी। यह सोचकर उसने वे दाने फेंक दिये।

दूसरी बहू ने सोचा—यह पांच दाने सुसरजी की प्रसादी है। इन्हें फेंक देना योग्य नहीं है। उन्होंने अपने हाथ से, बहुत लोगों के समक्ष यह दाने दिये हैं। यह सोचकर उसने वह दाने खा लिये।

तीसरी ने विचार किया—पिताजी ने दाने वापिस मागने पर लौटा देने के लिए कहा है। इन्हे फेंक देना या खा जाना ठीक नहीं है। ऐसा करने पर इन्हे वापिस कैसे लौटा सकूंगी? यह विचार कर उसने वह पांचों दाने संभाल कर एक डिब्बी में बंद करके हिफाजत से रख लिये।

चौथी बहू सब से छोटी थी, मगर सबसे ज्यादा बुद्धिमती भी थी। उसने विचार किया—सुसरजी ने कुटुम्ब-परिवार को बुलाकर और भोज का आयोजन करके, सब के सामने यह दाने दिये हैं यह कोई बड़ी कीमती चीज नहीं थी कि संभालने को

आवश्यकता होती। फिर भी जब संभालकर रखने का आदेश दिया गया तो अवश्य ही इसमें कोई न कोई रहस्य है। ऐसा विचार करके उसने मायके से अपने भाई को बुलवाया। उसे वे पाँचो दाने देकर कहा-इन्हे लेजाकर खेत में बो देना। जिससे दाने पैदा हो, उन्हे अलग रखना और अगले वर्ष फिर उन सब को बो देना। इस बीच अगर मैं इन्हे न माँगूँ तो फिर सब को बो देना।

पाँच वर्ष बीत गये। सेठ ने फिर अपने उन्ही कुटुम्ब-परिवार के लोगो को बुलाया। उन्हे फिर भोज दिया। फिर बहुओं को बुलाकर अपने दिये हुए दाने मागे। पहली ने फेंक देने की और दूसरी ने खा जाने की बात कही। तीसरी ने अपनी डिब्बिया मे से निकालकर दाने वापिस ला दिये। चौथी ने कहा पिताजी मेरे मायके मे पाच-दस गाड़ी भेजी जाएँ तो वे दाने आ सकते हैं। सेठ ने कहा-पाँच दाने लाने के लिए दस-पाच गाड़ियाँ भेजने की क्या आवश्यकता है? तब छोटी बहू ने सारा वृत्तांत बतलाया। सेठ ने गाड़ियाँ भेजी और उनमें वह सब शालि भर कर आ गये। यह देख सेठ को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। सभी ने उसकी बुद्धि की सराहना की।

इसके बाद सेठ ने बड़ी बहू को भाडने-बुहारने का और दूसरी को भोजन-व्यवस्था का काम सौंपा। तीसरी बहू को तिजोरियो की चावियां सौंप दी और अर्थव्यवस्था करने का भार उस पर रखवा। चौथी से कहा कि तू सब के काम-काज का निरीक्षण करना।

इस प्रकार, हे शिष्यों ! मैंने तुम्हें पाँच महाव्रत रूप जो दाने दिये हैं इन्हें उपेक्षा करके नष्ट मत कर देना और खानपान में लालची बनकर भी इन्हें मत गँवा देना । कम से कम इन्हें सुरक्षित अवश्य रखना, यद्यपि उचित तो यही है कि इन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करना । जो साधु पाँच महाव्रतों को लेकर फँक देता है नष्ट कर देता है, वह कचरा-कूड़ा निकालने योग्य है । जो खान-पान में आसक्त रहता है, वह मोक्ष नहीं पाता । जो अपने व्रतों को सुरक्षित रखता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है और जो उन्हें बढ़ाता है, वह जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

भाइयो ! सुधर्मास्वामी का कथन सुनकर आप भी इससे लाभ उठाइए । जब कभी भी आप नियम, व्रत प्रत्याख्यान, त्याग आदि करे तो उसका दृढता के साथ पालन करें । स्वीकार की हुई प्रतिज्ञा को भग कर देना अत्यन्त अनुचित है । ऐसा करने से घोर पाप का बंध होता है । प्रतिज्ञा ग्रहण करते समय अपनी शक्ति को तोल लें, अपने मन को जाँच लें । फिर उसे दृढ करके प्रतिज्ञा लें । मगर एक बार प्रतिज्ञा लेकर फिर उसे भग नहीं होने देना चाहिए । प्राण देकर भी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले वीर ही यश और सुख के भागी होते हैं । अतएव आप प्रतिज्ञा भग के पाप से बचने का सदैव प्रयत्न करते रहे ।

सुधर्मा स्वामी की शिक्षा सुनकर जम्बूकुमार ने कहा— भगवान् ! मैं जीवन पर्यन्त बेलें-बेलें पारणा करना चाहता हूँ । मुझे ऐसी प्रतिज्ञा करा दीजिए ।

इस प्रकार वे तपस्या करते हुए गुह की सेवा में रहने लगे । समितियों और गुप्तियों का पालन करते हुए नौकली निहार

करने लगे। जम्बूकुमार स्वभाव से ही विनीत थे। वे रात-दिन गुरु की सेवा करते थे।

कुछ दिन व्यतीत होने पर सुधर्मा स्वामी का अन्तिम समय आ पहुँचा। उन्होंने संथारा लिया। केवलज्ञान की प्राप्ति हुई और अन्त में मोक्ष पधार गये। उनके पाट पर जम्बू स्वामी विराजमान हुए।

मात पिता कुल जाति निर्धल, रूप अनूप बसानिए।

देवता ने वल्लभ लागे, एवा श्री जम्बू स्वामी जानिए ॥

जम्बू स्वामी ऐसे थे ! उनकी गुणगाथा कहां तक गाई जाय ? उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान-ध्यान, सभी कुछ आदर्श था। जहां वे पधारते, भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। जम्बू स्वामी स्वयं अत्यन्त उज्ज्वल करनी करने में दत्तचित रहते और अन्य मुनियों को भी सयम साधना में सहायता पहुँचाते थे। उज्ज्वल और उत्कृष्ट चारित्र्य की आराधना करते-करते आखिर उन्हें भी केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। वे भी अनन्तजानी हो गये। जैसे महावीर स्वामी थे, वैसे ही सुधर्मा स्वामी हो गये और वैसे ही उनके शिष्य जम्बूस्वामी हो गये। जम्बू स्वामी ने पंचम काल में भव्य जीवो का महान् कल्याण किया। अन्त में शरीर त्याग कर वे भी सदा के लिए अशरीरी हो गये।

जम्बूस्वामी के अनन्तर उनके पाट पर प्रभव स्वामी विराजमान हुए। किसी जमाने में जो चोर और लुटेरे थे, जिनके हृदय में दया का लेश भी नहीं था। वही प्रभव आज भगवान् महावीर के पाट पर सुशोभित हैं ! भाइयो ! यह धर्म का ही महान् प्रभाव

है। धर्म के प्रताप से बड़े पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाते हैं। धर्म वह पारस है, जिसके संसर्ग से लोहा भी सोना बन जाता है। प्रभव स्वामी ने भी धर्म को खूब दिपाया।

इस प्रकार जम्बू स्वामी सोलह वर्ष की उम्र तक गृहस्थावस्था में रहे। सोलहवें वर्ष में उनका विवाह हुआ। उसी समय दीक्षित होकर तीस वर्ष तक केवली रह कर अस्सी वर्ष की कुल आयु पूरा करके निर्वाण को प्राप्त हुए।

जम्बूस्वामी की ढाल का भाव सुनाने में किसी वृत्तान्त को कहने सुनने में कोई प्रमाद हुआ हो तो "मिच्छामि दुष्कड" देता हूँ।

६-१०-४८ }

शील

स्तुतिः—

चित्र किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि-

नीति मनागपि मनो न विकारमार्गम् ।

कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन,

किं मन्दराद्रिशिखरं चलित कदाचित् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फरमाते हैं—हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेवजी भगवन् ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ?

हे प्रभो ! अगर देवांगनाएँ भी आपके मन में लेश मात्र भी विकार न उत्पन्न कर सकीं तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या

है ? पर्वतों को हिला देने वाली प्रलयकालीन हवा से भी क्या कभी सुमेरु पर्वत हिल सकता है ? नहीं, कदापि नहीं जैसे कल्पान्त की वायु भी सुमेरु को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार स्वर्ग लोक की असाधारण सुन्दरी देवागनाएँ भी भगवान् आदिनाथ के चित्त को चंचल नहीं कर सकी ।

भाइयो ! संसार में प्राणी मात्र को संकट में डालने वाला दारुण दुःख देने वाला आवागमन के चक्र में फँसाये रखने वाला और दुर्दशा करने वाला कामविकार ही मुख्य है । यह भोग-विलास आत्मा के प्रबल शत्रु हैं । क्या देवता, क्या मनुष्य और क्या पशु-पक्षी आदि तिर्यञ्च- सभी इस कामविकार से ग्रस्त हैं । बड़े-बड़े शूरवीर, हजारों, लाखों और करोड़ों पर शासन करने वाले, कामविकार के गुलाम बनकर अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं । मगर भगवान् ऋषभदेव ने सर्वप्रथम अपने मन को और इन्द्रियो को ही बशीभूत किया ।

इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं— (१) द्रव्येन्द्रिय (२) भावेन्द्रिय । कान, आँख, नाक, जीभ और शरीर, यह दिखने वाली, पुद्गलो से बनी हुई पाँच द्रव्येन्द्रिय कहलाती हैं । इनके द्वारा सुनने, देखने सूँघने, चखने और छूने की शक्ति भावेन्द्रिय कहलाती हैं । द्रव्येन्द्रियाँ पुद्गलद्रव्य का विकार हैं और भावेन्द्रियाँ आत्मा की शक्तिविशेष हैं । द्रव्येन्द्रियाँ अरिहन्त भगवान् की भी चर्चों की त्यों धनी रहती हैं, मगर वे विकार में प्रवृत्त नहीं होती । भगवान् की भावेन्द्रियाँ केवलज्ञान के रूप में परिणत हो जाती हैं । अर्थात् केवलज्ञान के द्वारा ही भगवान् सब कुछ जानते और देखते हैं ।

उन्हें इन्द्रियों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती । इन्द्रियों के द्वारा जानने वाले अल्पज्ञ होते हैं ।

आशय यह है कि अगर संसार में स्त्रियों न होतीं तो सब जीव मोक्ष में चले जाते मगर यह बात ठीक नहीं है । स्त्रियां न होती तो फिर पुरुष आते ही कहाँ से ? वास्तव में स्त्री मोक्ष में बाधक नहीं है, बाधक है कामविकार । अतएव काम-विकार को ही जीतने का प्रयत्न करना चाहिए । इस विकार को पूर्ण रूप से जीतने वाले भगवान् ऋषभदेव हैं । उनको हमारा बार-बार नमस्कार हो ।

माइयों ! इन विषयभोगों के चक्कर में पड कर जीव की कैसी दुर्दशा होती है, यह बात कौन नहीं जानता ? संसार की समस्त आपत्तियों का मूल विषयभोगों की तृष्णा ही है । इसके फंदे में फँस कर कई बड़े-बड़े राजाओं ने अपना राज्य गंवा दिया, कइयों ने अपने प्राण भी दे दिये । पुराणों और इतिहास की बात जाने भी दें और अभी ताजा जमाने की घटनाओं पर ही ध्यान दे तो भी यह सच्चाई सूर्य की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है । पिछले दिनों इन्दौर के राजा को इन्ही भोगों की बदौलत ही राज-गद्दी त्यागनी पडी थी । इंग्लैण्ड के बादशाह सप्तम एडवर्ड ने भी कामानुराग के कारण ही विशाल साम्राज्य का त्याग किया । एक साधारण श्रेणी की स्त्री के साथ उसकी प्रीति हो गई । उसने उसके साथ विवाह करने का पक्का इरादा कर-लिया । मगर उस समय के प्रधानमंत्री वाल्डविन इस सम्बन्ध के विरोधी थे । पार्लि-मेंट ने भी विरोध किया । उसे सूचना दे दी गई कि तुम बादशाह की हैसियत से उस स्त्री के साथ शादी नहीं कर सकते । मगर

एडवर्ड अपने विचार पर दृढ़ रहा। उसने कहा—राज्य त्यागना पड़े तो त्याग दूँगा, मगर शादी उससे अवश्य करूँगा। अन्त में यही हुआ। उसने राज्य त्याग करके भी उस स्त्री, जिसका नाम सिम्पसन है, शादी की।

पुराने जमाने के भी ऐसे अनेक किस्से हैं, जिन्हें आप सुन चुके हैं। रावण का वृत्तान्त तो प्रसिद्ध ही है। उसने राज्य ही नहीं गँवाया, अपने परिवार का भी क्षय किया और प्राण भी दे दिये। सचमुच, कामविकास का प्रभाव बहुत व्यापक है। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

नारी—विवस नर सकल गुसाँई ।

नाचत नर मरकट की नाई ॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि जब पुरुष पूर्ण रूप से स्त्री के वश में हो जाता है तो स्त्री उसे उसी प्रकार नचाती है जैसे मदारी बन्दरिया को नचाता है। दुनियाँ में दो चीजें जबरदस्त हैं:—

एक कनक दूजी कामिनी, ये दोनों हैं खाड़ ।

राजा राणा बादशा, पड़-पड़ फोड़्या हाड़ ॥

और:—

एक कनक दूजी कामिनी, ये दोनों है तलवार ।

उठिया तो हरिभजन को बीच हि लीना मार ॥

कई लोग घर-बार छोड़ कर साधु सन्यासी बाबा बने, किन्तु कनक और कामिनी ने उन्हें वापिस घर में ले जाकर दिठला

दिया । एक श्रृङ्गी ऋषि हो गये हैं, -कहते हैं, -वे बड़े तपस्वी थे । जंगल में पत्ते खाकर दिन निकालते थे । इनकी तपस्या को देखकर एक राजा के हृदय में ईर्ष्याभाव उत्पन्न हुआ । यद्यपि श्रृङ्गी ऋषि ने राजा का कुछ बिगाड नहीं किया था और उनकी तपस्या से भी उसका कुछ बिगडने वाला नहीं था, फिर भी उसके दिल में अकारण ही जलन पैदा हो गई । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । दुनिया में सभी तरह के लोग मौजूद हैं । कोई कोई अपने स्वार्थ में बाधा पहुँचा करके भी परोपकार करते हैं, कोई अपना और पर का दोनो का प्रयोजन साधते हैं, अर्थात् वे अपने स्वार्थ में बाधा नहीं पडने देते फिर भी यथासंभव परोपकार करते हैं । कोई अपने स्वार्थसाधन के लिए दूसरे के स्वार्थ में बाधक होते हैं । नीतिकार इन्हें क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम पुरुष कहते हैं । किन्तु जो लोग बिना मतलब की—अपना कोई स्वार्थ न होने पर भी परार्थ में बाधक होते हैं, उनके विषय में नीतिकार कहते हैं कि 'ते के न जानीमहे' अर्थात् यही समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या कहा जाय ? ऐसे लोग तो अधमों में भी अधम हैं !

राजा को श्रृङ्गी ऋषि के अति ईर्ष्याभाव—उत्पन्न हुआ तो उसने एक दिन अपनी सभा में कहा क्या कोई है ऐसा जो उस तपस की तपस्या से अष्ट कर सकता है ? सभा में उपस्थित सभासदों में से किसी की हिम्मत न हुई कि वह ऋषि को अष्ट करने का उत्तरदायित्व अपने माथे पर ले ।

यह समाचार एक वध्या के पास पहुँचा । उसने राजा से कहा—सहाराज ! आज्ञा ही तो मैं उस तपस को अष्ट कर सकती हूँ ।

गालियां सहन की जा सकती है, कटुक वचन भी सहें जा सकते हैं. भूख और प्यास की तीव्र वेदना भी बर्दाश्त की जा सकती है, सर्दी-गर्मी को सहन कर लेना भी अधिक कठिन नहीं है, मगर स्त्रीपरीषह को सहन कर लेना अत्यन्त कठिन है। बड़े बड़े समर-विजेता स्मर (काम) के वशोभूत होकर अनायास ही विजित हो जाते हैं।

न हयैर्न च मातङ्गैर्न रथैर्न च पत्तिभिः ।

स्त्रीणामपाङ्गदृष्ट्यैव जीयते जगतां त्रयम् ॥

अर्थात् जिन शूरावीरों पर घोड़ों से, हाथियों से, रथों से और पैदल सेना से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, वे केवल औरत की तिरछी चितवन से ही पराजित हो जाते हैं, स्त्रियों की तिरछी चितवन ने किसे नहीं जीत लिया है! कहा भी है—

विश्वामित्रगराशरप्रभृतयो वीताम्बुपर्णशना —

स्तेऽपिस्त्रीमुखपङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहंगताः ।

शाक्यन्नं सघृतपयोदधियुतं ये भुञ्जते मानवा —

स्तेषामिन्द्रियनिर्ग्रहो यदि भवेद् विन्ध्यस्तरेत्सागरम् ॥

कवि कहता है—विश्वामित्र और पराशर आदि-आदि ऋषि जो वायु, पानी अथवा अग्नि खा खाकर तपस्या करते थे वे जब स्त्री का सुन्दर मुख-कमल देखकर मोह के वशोभूत हो गये, तो श्रीरो को तो बात ही क्या है! जो लोग शील खाते हैं और वह धी-धी-धी-धी मिला कर आ देही मिला

वे अगर इन्द्रियनिग्रह कर लें तो समझना चाहिए कि विन्ध्य पर्वत समुद्र को तैर गया ! अर्थात्-पौष्टिक भोजन करने वाले इन्द्रियों को नहीं जीत सकते ।

यह स्त्रीपरीषह इतना विकट है ! इसे जीतना बड़ा जबर्दस्त काम है । इसी श्रद्धा को लेकर वह वेश्या राजा के पास आई । राजा ने शृंगी ऋषि को भ्रष्ट करने के लिए उसे नियुक्त कर दिया । वेश्या अपने तान-तंबूरा आदि सामान लेकर जंगल में गई । उसने ऋषि के सामने अपने मनोमोहक हावभाव दिखला कर बातचीत करना आरम्भ कर दिया । मगर ऋषि ने घ्रांख उठा कर भी उसकी ओर नहीं देखा । वह अपनी तपस्या में मग्न थे । जब उन्हें भूख लगती तो वे पेड़ को जीभ लगाकर चाट लेते और फिर तपस्या में मग्न हो गये ।

यह हाल देखकर उस वेश्या ने एक नवीन युक्ति निकाली । ऋषि जिस पेड़ को, जिस जगह चाटते थे, उस जगह उसने बादाम का हलुवा चुपड़ दिया । ऋषि उस पेड़ को चाटने लगे तो उसमें मिठास मालूम हुई । ऋषि ने एक बार के बदले दो बार उसे चाटा । धीरे-धीरे चाटने की रफ्तार बढ़ने लगी । ऋषि अब उस वेश्या से बातें भी करने लगे । फिर क्या था ? एक बार जो अपनी मर्यादा से डिगा, उसका फिर ठिकाना नहीं रहता । लुढ़कने वाला कहाँ जाकर रुकेगा, यह कौन कह सकता है ? ऋषि की वेश्या के साथ घनिष्ठता बढ़ती गई और उसने शीघ्र ही आसक्ति का रूप धारण कर लिया । कुछ दिनों बाद ऋषि और वेश्या के सम्पर्क से एक बालक का जन्म हुआ ।

वेश्या के सामने ऋषि की पराजय हुई। मगर वेश्या को इतने से ही सन्तोष न हुआ। जद्द तक विजय दूसरो पर प्रकट न हो जाय, तब तक विजय का आनन्द ही क्या? अतएव वेश्या के आग्रह से एक दिन ऋषि उस बालक का पालना अपने सिर पर रख कर शहर की ओर चले। आगे-आगे ऋषि और पीछे-पीछे वेश्या चली। दोनों रास्ते में चले जा रहे थे कि सयोगवश नारदजी अकस्मात् ही मिल गये। उन्होंने देखा, यह क्या मामला है? उन्होंने ऋषि से कहा—ऋषिवर! पालने में क्या परमब्रह्म को सुला रक्खा है।

शृङ्गी ऋषि को काटे तो खून नहीं!—लज्जा के मारे वे पानी-पानी हो गये। उनकी आँखें खुन गईं। अपनी कर्तूत पर विचार करके उन्हें अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ। वही पालना छोड़कर वे जंगल की ओर भाग गये।

भाइयों! भला रोज बादाम का हलुवा खाने वाले क्या खाक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे? इसी कारण भगवान् ने मुनियों को नित्य पीण्डक भोजन करने का निषेध किया है। वास्तव में काम-विकार को जीतना बड़ा कठिन है। जिन भार्यवान् पुरुषों ने इस विकार पर विजय प्राप्त की है, वे धन्य हैं, वन्दनीय हैं। वे उत्कृष्ट तपस्वी हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य सब तपो में उत्तम तप माना गया है।

ब्रह्मचर्य तप की साधना के लिए अकिंचन होना और धलोलुप होना अत्यावश्यक है। जो धन रक्खेगा, उसके पास स्त्री भी आ जायगी। इसी प्रकार ओ, हमेशा, बी, दूध, दही आदि

का सेवन करेगा, वह इन्द्रियों को काबू में नहीं रख सकेगा। उसके पास भी श्रौरत घाने लगेगी। दिन को नहीं तो रात्रि को घ्राएगी, प्रकट रूप से नहीं तो गुप्त रूप से घ्राएगी। उसका ब्रह्मचर्य भंग हो जायगा। जिसका ब्रह्मचर्य भंग हुआ उसके सभी व्रत भंग हो जाते हैं। हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से या ममता रखने से तो एक ही व्रत का भंग होना है किन्तु ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होने वाला पांचो महाव्रतो से भ्रष्ट हो जाता है। विषय सेवन से असंख्य जीवों की हिंसा होती है। व्यभिचारी को झूठ बोलना पडता है और चोरी का पाप भी लगता है, क्योंकि वह स्त्री उसकी नहीं, दूसरे की है। और ममताभाव को भी वृद्धि होती है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का भंग करना समस्त व्रतो का भंग करना है। इसके कारण सैकड़ों पापों का आचरण करना पडता है। इस पाप की लम्बी परम्परा चलती रहती है।

ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने के लिए बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। इस दुर्जेय विकार ने किमको अपने कब्जे में नहीं किया है? इसके प्रभाव से बड़े-बड़े हाथी, शेर, कबूतर, कुत्ते और घोड़े भी पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में इन्द्रासो नाराज हो जाती है तो देवता उसके पैरों में गिरते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसने भलीभाँति ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, मानो उसने स्वयंभूरमण समुद्र पार कर लिया।

यह शील व्रत है अर्थ मोक्ष का दाता,

महाराज शील की ओपमा वरणीजी ।

तिर गये समुद्र संसार रही एक गंगा तिरनीजी ॥

माई ! जिसने शीलव्रत धारण कर लिया और उसका निर्वाह कर लिया, उसने मोक्ष का द्वार पा लिया । वह संसार समुद्र तिर गया । प्रश्न व्याकरण सूत्र में इसकी बत्तीस उपमाएँ वर्णित की गई हैं । ब्रह्मचर्य धारण करने वाले ने स्वयंभूरमण समुद्र को—जो नमस्त समुद्रों से बड़ा है—पार कर लिया, अब इसके लिए सिर्फ़ नगा पार करना ही शेष रह गया है ।

जो मनुष्य ऐसे महान् महत्त्वशाली ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उसे अपने रहन-सहन और खान पान के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए । जीवन में उसे सादगी धारण करनी चाहिए । बाल जमाना, मुगन्धित साबुन लगाना, इत्र लगाना, मुन्दर वस्त्राभूषण धारण करना और भाति-भाति का शृंगार करना यह सब कामदेव को निमंत्रण देने की ही तैयारी करना है । अतएव अपने मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए । मन को जीते का बिना विषय विकार को जीतना कठिन ही नहीं, अशक्य है । किसी ने कहा है—

शेर नर मारा तो क्या मारा,
कि नपस मारा नहीं तो क्या मारा ।

शेर और साप को अगर मार डाला तो कौन सी बहादुरी की बात हो गई ? मन को नहीं मारा तो कुछ भी नहीं मारा । मनुष्य की प्रमली शूरवीरता और असली विजय तो मन को मारने में ही है । धन्य हैं वे महापुरुष जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जिन्होंने कामदेव को जीत लिया है । जिसे धन्य बनना है, जिसे अपने मानवभाव से पूरा-पूरा लाभ

उठाना है, जो अनादि काल से चली आ रही दुःखों को परम्परा का उच्छेद करना चाहते हैं, अक्षय सुख में रमण करने की अभिलाषा रखते हैं। उन्हें शीलव्रत को धारण करना चाहिए। शीलव्रत जैसे पुरुषों के लिए सुखदायी है, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी सुखदायक है। अतएव—

ओढ़ो—ओढ़ो री बहिनो शील-चूनणी ।

बहिनों ! तुमने बहुत-सी धूनणियाँ ओढ़ी हैं, रेशम की ओढ़ी, गीटा-किनारे की ओढ़ी, मोटड़ा की ओढ़ी, मगर उनसे तुम्हारी आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं हुआ। वल्कि उनसे विकार की वृद्धि हुई और आत्मा का ग्रहित ही हुआ है। इसलिए मेरी सलाह है कि अब तुम शील की चूनणी ओढ़ो। एक बार इस चूनणी को ओढ़ लोगी तो तुम्हारा सौभाग्य जाज्वल्यमान हो उठेगा। तुम्हारा सच्चा सौन्दर्य खिल उठेगा। तुम्हारे रोम-रोम से विलक्षण आभा फूट निकलेगी। वह सौन्दर्य दिव्य होगा, भव्य होगा, पुनीत होगा। वह आन्तरिक सौन्दर्य पुरुषों के हृदय में पावन सात्विकता को जागृत करेगा।

शारीरिक सौन्दर्य में यह सब उत्तमता कहां है? गहनों और कपड़ों की सहायता लेकर तैयार किया हुआ सौन्दर्य अकल्याणकारी है। उसमें अग्र दीप्ति एवं चमक हो भी तो वह वैसी ही है जैसी दीपक में होती है, जिससे आकर्षित होकर बहुतेरे पतंगे धाकर गिरते, पडते और मरते हैं। उस सौन्दर्य में दूसरों को शांति पहुँचाने की शक्ति नहीं है, जलाकर भस्म कर देना ही उसका काम है। मगर शील का सौन्दर्य अनूठा है। उस सौन्दर्य

में शीतलता होती है। उसे देखकर ही लोग विषय-विकार को भूल जाते हैं। इसलिए बहिनों, तुम शील को धारण करो। यही सब से उत्तम आभूषण है। इस आभूषण को धारण करने से न केवल शरीर ही, वरन् आपकी आत्मा भी खिल उठेगी। यह आपको भी आनन्द देगा और दूसरों को भी आदर्श की सीख देगा।

प्राचीन काल में अनेक महिलाएँ हो चुकी हैं, जिन्होंने इस महान् आभूषण को धारण किया था। इसे छीनने और लूटने का अगर किसी ने प्रयत्न किया तो उन्होंने अपने प्राण दे दिये, मगर अपना यह आभूषण नहीं लुटने दिया। आप इस बात पर जरा विचार करो। शील रूपी आभूषण में ऐसी क्या विशेषता है कि उन प्रातः स्मरणीय महिलाओं ने प्राण त्यागकर या अनेक कष्ट भोग कर भी इसकी रक्षा की? उन्हें यह प्राणों से भी अधिक प्रिय क्यों प्रतीत हुआ? बहिनों! उन्होंने इसकी असली कोमल समझ ली थी। वे समझ चुकी थी कि इस आभूषण में अनन्त सौन्दर्य को विकसित कर देने की अपूर्व क्षमता है! इस परम आभूषण को धारण करने वाली सदा के लिए दरिद्रता से छुटकारा पा लेती है। वृद्धावस्था और मौत आकर भी उस सुन्दरता का अपहरण नहीं कर सकती।

बहिनो! तुम चेतना हो, फिर क्यों इन जड़ आभूषणों की चकाचौंध में पड़कर सही रास्ता नहीं देखती? इनमें भूलकर क्यों सच्चे आभूषण की महिमा को नहीं समझती? समझो, समझो यह अपूर्व अवसर है। मैं नहीं कहता कि तुम अपने आभूषणों को उतार कर फेंक दो। मैं केवल यह कहता हूँ कि

तुम शील के दिव्य आभूषण को धारण कर लो । यही आभूषण तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा । यही परभव मे भी तुम्हारे साथ जायगा । इस आभूषण को धारण करने से चौरासी के चक्कर से बच जाओगी । शील से बढ़कर दुनिया मे कोई दूसरा धर्म नहीं है जहाँ शीलधर्म होगा, वहाँ सब धर्म आ जाएँगे ।

बहिनो ! तुम प्राचीन काल की सतियों के चरित्र को पढो, सुनो और उन पर मनन करो । ऐसा करने से तुम शील-धर्म की महिमा को समझ जाओगी और शील के प्रति तुम्हारे चित्त में प्रीति उत्पन्न होगी । देखो राजीमतीजी को—

राजीमती रही अखंड कुंवारी, जीवन सफल किया उनरी ॥

राजुलजी आजीवन कुंवारी रही । नेमिनाथजी उन्हें अनव्याही छोड़कर चले गये, किन्तु उन्होंने दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं की । माता-पिता आदि के आग्रह करने पर भी विवाह नहीं किया । उन्होंने बाल-ब्रह्मचारिणी रहकर तपस्या की और मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही शील की चून्डी ओढ़ ली और—

रही ब्रह्मचारिणी धन-धन धन-धन विजयाकुंवारी ।

विजयाकुमारी भी धन्य है जो विवाह करके भी जीवन के अन्तिम साँस तक पूर्ण ब्रह्मचारिणी ही बनी रही ।

भाइयों ! कौशाम्बी नगरी में दो बड़े साहूकार रहते थे । उनमें से एक के यहाँ विजयकुंवर नामक लड़का था और दूसरे के यहाँ विजयाकुमारी नामक लड़की थी ; दोनों सठो के घर का

वातावरण धर्म-मय था । जिसके घर में धर्म का वातावरण होता है, उसकी संतान में अनायास, बिना किसी विशेष प्रेरणा के ही, धर्म के संस्कार पड़-जाते हैं । उस घर के बालकों के चित्त में अपने आप ही धर्म के प्रति रुचि जागृत हो जाती है । उक्त दोनों सेठों के यहाँ धार्मिक वातावरण होने के कारण उनकी संतान भी धर्मप्रेमी हो गई थी । विजयकुमार और विजयाकुमारी दोनों साधुओं के सत्संग में आते-जाते थे ।

विजयाकुमारी प्रायः साधुओं के पास जाती थी । उसने सामायिक, प्रतिक्रमण नवतत्त्व आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में, विवाह हो जाने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी । अगर विवाह न किया तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालूँगी ।

कुछ दिनों बाद विजयाकुमारी ने अपने माता-पिता के सामने दीक्षा लेने की भावना प्रकट की । मगर आप जानते हैं कि माता-पिता कितने ही धर्मप्रेमी क्यों न हों, अपनी संतान को सहज ही दीक्षा लेने की आज्ञा नहीं देते । प्रायः संतान मोह उन्हें आज्ञा देने से रोकता है । जो लोग दूसरे की दीक्षा होते समय अत्यन्त हर्षित होते हैं, वे भी अपनी संतान की दीक्षा की बात सुनकर शोक में डूब जाते हैं । आखिर उसके माता-पिता ने उसे दीक्षा लेने की आज्ञा नहीं दी ।

उधर विजयकुमारी भी सत्संगति किया करता था । उसने एक दिन शीलधर्म की महिमा पर उपदेश सुना तो समझ लिया कि शीलधर्म ही सर्वोपरि धर्म है । अगर किसी को मुक्ति प्राप्त

करनी है तो उसे शीघ्र रूपी सखा को साथ रखकर ही प्रयत्न करना चाहिए। इसकी सहायता के बिना मोक्ष का भव्य द्वार नहीं खुल सकता। ऐसा समझकर उसने गुरु से कहा—महाराज ! आगे जितना अधिक बन सकेगा, करने की चेष्टा करूँगा, अभी कृष्ण पक्ष में पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की प्रतिज्ञा तो करा ही दीजिए। इस तरह विजयकुमार ने प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य पालने का नियम ले लिया।

विजयाकुमारी और विजयकुमार दोनों क्रमशः युवावस्था में प्रविष्ट हुए। संयोग की बात है कि विजयाकुमारी के पिता ने विजयकुमार को ही योग्य वर समझकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने का विचार किया। उसने विजयकुमार के पिता के पास संदेश भेजा और उसने भी इस सम्बन्ध को पसन्द कर लिया। विजया जैसी धर्मशीला, सुशीला और सब तरह से योग्य लड़की को आखिर कौन अपने घर में लाना पसन्द नहीं करता? वह सुन्दरी भी थी और धर्म की भी जानती थी।

आज लोग अपनी लड़कियों को बी. ए. और एम. ए. कराने लगे हैं। उन्हें बीजगणित और रेखागणित आदि की शिक्षा देते हैं। पर नारी के जीवन में उनका उपयोग क्या है? जो विषय हजारों लड़कों में से भी कठिनाई से दो-चार के काम आते हो, वे लड़कियों के क्या काम आ सकते हैं! पर आज किसे इसकी चिन्ता है? काम की बात कौन सोचता है? उपाधि चाहिए सब को और वह बिना बेकार विषयों को पढ़े मिलती नहीं है। विश्व विद्यालयों के विघाता लोगों को इतना सोचने की प्रवाह नहीं है कि जीवन को सुखी और पूरी तरह समुन्नत बनाने के लिए बासकों

को और बालिकाओं को कैसी और किन-किन विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए ?

यह सही है कि स्त्री सिर्फ गृहस्थी के सकीर्ण क्षयरे में ही खन्द होकर अपना जीवन समाप्त न कर दे। वह देश, समाज, एवं विश्व की समस्याओं को भी समझे और उनकी सेवा में जितना योग दे सकती हो, अवश्य है। मगर यह सब होगा किस प्रकार ? उचित शिक्षा के अभाव में, जो अपनी गृहस्थी को भी सुखमय नहीं बना सकेगी, वह देश और दुनिया को सुखी बनाने में क्या सहयोग दे सकेगी ? अतएव स्त्री का पहला काम अपनी गृहस्थी को संभालना है। जो स्त्री बुद्धिमत्ता के साथ अपनी गृहस्थी को संभालती है, वह एक प्रकार से देश एवं समाज की भी महान् सेवा करती है क्योंकि वह अपनी सुयोग्य सन्तान के रूप में देश एवं विश्व को योग्य सदस्य भेंट करती है।

स्त्री की सच्ची शिक्षा दूसरे प्रकार की ही होती चाहिए। उसे धर्मशास्त्र की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह एक स्वतंत्र विषय है और इस पर विस्तार के साथ प्रकाश डालने के लिए काफी समय की आवश्यकता है। अतएव अभी संक्षेप में सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सहता तभी कायम रहेगी जब कि स्त्री को आर्यधर्म की शिक्षा दी जायगी। अगर आर्यधर्म की शिक्षा न दी गई तो यह देश भी अनाथ देश हो जायगा।

हाँ, तो विजयकुमार और विजयाकुमारी की सगाई हो गई। दोनों की प्रतिज्ञाओं के विषय में उनके माता-पिता को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी।

संसार में आज धर्म भी एक प्रकार से सौदा बन गया है। लोग थोड़ा-सा कोई धर्म का काम करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। दान देते हैं तो प्रखवारों में विज्ञापन करते हैं। इस तरह धर्मक्रिया को भी कीर्ति का एक साधन समझ लिया गया है। यह अत्यन्त अनुचित है। धर्मक्रिया निजंरा के लिए ही करनी चाहिए। मान-सन्मान प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, वह अपना वास्तविक फल नहीं देती। देखो विजयकुमार और विजयाकुमारा ने, नवयौवन के समय में ही कितनी उग्र प्रतिज्ञा ली थी, मगर उन्होंने उसका ढिंढोरा नहीं पीटा। यहाँ तक कि उनके माता-पिता को भी पता नहीं चल पाया !

इस कथा से यह भी विदित होता है कि सांसारिक लेन-देन आदि व्यवहार के सम्बन्ध में तो पिता आदि की आज्ञा लेना चाहिए, मगर धर्म कार्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। संसारत्याग की बात दूसरी है, परन्तु कोई भी पवित्र धार्मिक प्रतिज्ञा आत्मा के आदेश से ही लेनी चाहिए। धर्म-कार्य के लिए किसी की परवाह मत करो। धर्म की जगह किसी से मत पूछो। उसके लिए तो भगवान् की सदैव आज्ञा ही हैं। फिर भगवान् से बड़ा कौन है, जिसकी आज्ञा की राह देख कर धर्मक्रिया में विलम्ब करना उचित हो ?

देखो, मीरा को राणाजी ने कितना मना किया था ? मगर वह मान ही नहीं सकती थी। राणाजी ने कहा—तू बाबाग्रो के पीछे फिरती रहती है, इससे मेरी बदनामी होती है और तेरो भी। तब मीरा ने कहा—

राणाजी म्हाने या बदनामी लागे मीठी ।

अहा ! कितना सुन्दर और भावपूर्ण उत्तर है ? वास्तव में जिसका अन्तःकरण धर्म के पदके रंग से रंग गया होगा, उसी की, धर्म कार्य के बदले में होने वाली बदनामी मीठी लगेगी ! मीरा के हृदय में ऐसी भक्तिभावना थी कि उन्हें अपनी निन्दा भी प्रशंसा मालूम होती थी ! अगर कोई कहता कि देखो मीरा अपने कुल की परम्परागत मर्यादाओं को भंग करके अपने गोपाल के पीछे पागल हो रही है तो मीरा इसे निन्दा नहीं प्रशंसा ही समझती थी । वास्तव में जहाँ धर्म की बात आ जाती है, वहाँ पति भी कोई चीज नहीं । श्रीकृष्ण जैसे त्रिखड के नाथ की छाठों पटरानिया उन्हें त्याग कर साध्वी बन गई ।

कहा जा सकता है कि अगर कोई बेटा अपने बाप की बात न माने तो वह बेटा ही कैसा ? बात ठोक है । बेटे को बाप की बात माननी ही चाहिए, मगर कभी-कभी इसका अपवाद भी होता है और खास तौर पर धर्म के विषय में । देखो न प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यपु की बात नहीं मानी । हिरण्यकश्यपु कहता था कि तू परमात्मा का नाम मत ले । मगर प्रह्लाद के लिए तो परमात्मा का नाम श्वास लेने के समान बन गया था । अन्त तक उसने अपने पिता की बात नहीं मानी तात्पर्य यह है कि धर्म का सबब आत्मा के साथ है और सांसारिक संबंध शरीर के साथ होते हैं । अतएव आत्म हित के लिए मात्र परमात्मा के आदेश का ही मुख्य रूप से विचार करना चाहिए ।

तो विजयकुमार और विजयाकुमारी का विवाह हो गया । खूब खुशियाँ मनाई गई । रात्रि के समय दोनों का मिलाप हुआ । तब—

वह सज सोले शृंगार पिया ढिग आती,
 बालम से सुन्दर प्रेम धरी बतलाती ।
 धन विजयकुंवर अरु विजयाकुंवरो नारी,
 यौवन में पाल्यो शील ममत्व निवारी ॥

विजयाकुमारी सोलहों शृंगार सजकर रम-भ्रम करती
 हुई अपने पति के पास आई । बहुत देर तक पति के सामने खड़ी
 रही, मगर पति ने आषण नहीं किया । तब उसने कहा—

स्वामी कारण क्या रंज मनाने का है ?

मौका यहाँ पर तो प्रेम दिखाने का है ?

स्वामिन् जीवन में यह तो असाधारण अवसर समझा
 जाता है । इस अवसर पर आप रंज किस कारण मना रहे हैं ?
 अपने प्रेम को प्रकट करने का तो यही अवसर है । मगर आप
 बात भी नहीं करते हैं ? मुझे आपने तनिक भी आदर नहीं दिया ।
 क्या कारण है ?

नाथ ! इस समय आप किस चिन्ता में डूबे हैं ? मैं
 आपकी अधांगिनी हूँ । मुझसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए ।
 क्या मेरे पिताजी ने दहेज में कम धन दिया है ? इस कारण आप
 मुझ पर रुष्ट हैं ?

होवे जमाई लाड़ला केसरिया,

ज्यों रुसै त्यों रंग हो केसरिया ।

जमाई लाड़ला-होता है तो जीमने की जगह-रूसता है, बीटी की जगह रूसता है। रूसने का अवसर यह तो नहीं है। बिना अवसर के रूसना तो रंग में भंग कर देना है। आप जैसे पढ़े लिखे, विचारवान्, विवेकवान् को यह रूसना शोभा नहीं देता। अगर इसके खिवाय कोई और कारण हो तो साफ-साफ घतला दोजिए।

विजयकुमार ने सोचा—मेरी पत्नी दूसरी तरह की कल्पनाओं में बही जाती है। अतएव उसने कहा—प्रिये ! मैं इतना तुच्छ नहीं हूँ कि दहेज के लिए तुम पर रुष्ट होऊँ। प्रथम तो तुम्हारे पिताजी ने दहेज देने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है, अगर कमी होती तो भी मैं उसका विचार न करता। विवाह दहेज के लिए नहीं किया जाता। विवाह कोई व्यापार नहीं है। वह तो दो प्राणियों का महत्त्वपूर्ण आन्तरिक सम्बन्ध है जो परस्पर एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे की अपूर्णता को पूर्ण करें। मैं तुम्हें पाकर सन्तुष्ट हूँ। तुम सरीखी सुशीला पत्नी पाकर कौन अपने को भाग्यवान् न समझेगा ? परन्तु प्रिये ! सच बात तो यह है कि मैंने कृष्णापक्ष में पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा की है। अभी उसके तीन दिन और शेष हैं। तब तक मैं अपनी मर्यादा का पालन करूँगा।

विजयकुमार का यह स्पष्टीकरण सुन कर विजय की धाँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी। यह देख कुँवर ने पूछा—प्रिये ! महीने में पन्द्रह दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या बहुत बड़ी बात है ? फिर आँसु क्यों बहाती हो ? विजयाकुमारी ने कहा—

मैं तो सच-सच कहूँ सुन लो पिया,
इस कारण से भर कर आया हिया ॥

हे नाथ ! मैं आपके समक्ष सत्य-सत्य ही निवेदन करती हूँ। मैंने अपनी गुरुणी के सामने, जीवनपर्यन्त, शुक्लपक्ष में ब्रह्मचर्य पालने की प्रतिज्ञा ली है।

पत्नी की बात सुन कर विजयकुमार सन्नाटे में आ गया। दोनों के सामने बड़ी विषम समस्या उपस्थित हो गई।

भाइयों ! कदाचित् आपके सामने ऐसी समस्या उपस्थित हो तो आप क्या करेगे ? साधारण मनुष्य इस प्रकार के अवसर पर अपनी प्रतिज्ञा की भंग कर देते हैं। लोग कोई बहाना खोज कर, रास्ता निकाल लेते हैं और सन्तोष मान लेते हैं। मगर जिसकी चित्तवृत्ति धर्म में स्थिर है, जिसने लोक दिखावे के लिए नहीं, वरन् आत्महित के लिए प्रतिज्ञा ली है, जिसने दूमरे की प्रेरणा से नहीं वरन् अन्तःकरण की प्रेरणा से ही प्रतिज्ञा ग्रहण की है, वह कैसा भी विषम से विषम परिस्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाय, अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी नहीं डिगता है।

कई लोग कहते हैं कि प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसे जो ब्रत नियम पालना हो, पाले, मगर प्रतिज्ञा क्यों ले ? प्रतिज्ञा लेने की पराधीनता में क्यों पड़े ? मगर ऐसा सोचने वाले लोग वही हैं जिनका हृदय दुर्बल है जो अपने सकल्प पर डटे रहने से डरते हैं वही इस प्रकार की बातें करते हैं। वास्तव में प्रतिज्ञा लेने से हृदय सबल बनता है। गिरने के

अवसर पर प्रतिज्ञा गिरने से रोकतो है। वह दृढता और शक्ति प्रदान करती है। आप अपने अनुभव से पूछिए। जिन बातों को आपने प्रतिज्ञा नहीं ली है और-सिर्फ मानसिक विचार मात्र किया है उन बातों पर आप कब तक स्थिर रहते हैं? क्या जरा-सी कठिनाई पड़ते ही उस विचार को नहीं बदल देते? क्या इसी प्रकार गुरु के सामने विधिपूर्वक ली हुई प्रतिज्ञा को भी बदल सकते हैं? नहीं, प्रतिज्ञा एक पाषाण-रेखा है। वह बदल नहीं सकती। प्राण देकर भी प्राण का पालन करना वीरो का कर्तव्य है। कायरो की बात छोड़ दीजिए, मगर वीर पुरुष किसी भी अवस्था में अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट नहीं होते। कठिनाई के समय प्रतिज्ञा उन्हें रास्ता दिखलाती है।

गांधीजी जब पहली बार विलायत जाने को तैयार हुए तो उनकी माता ने विरोध किया। उनका खयाल था कि विलायत जाने वाले सब धर्मभ्रष्ट हो जाते हैं। आखिर बहुत कुछ समझाने बुझाने पर उन्होंने कहा—यदि मोहनदास साधु के सामने मांस, मदिरा और परस्त्री सेवन न करने की प्रतिज्ञा कर ले तो मैं उसे आज्ञा दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं। आखिर यही हुआ। गांधीजी बेचरजी स्वामी नाम जैन साधु के पास गये। उन्होंने उक्त प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की और तब वे विलायत जा सके।

गांधीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विलायत में रहते हुए अनेक प्रसंग ऐसे आये कि अगर उन्होंने प्रतिज्ञाएँ न ली होती तो वे भ्रष्ट हुए बिना न रहते। मगर प्रतिज्ञाओं का स्मरण करके वे दृढता पाते थे और पूरी तरह प्रतिज्ञाओं का निर्वहण करते थे। गांधीजी ने सच्चे दिल से प्रतिज्ञाओं का पालन

किया। विलायत में बीमार होने पर डाक्टर ने अण्डे खाने को कहा। गांधी बोले—मैंने मांस का त्याग कर दिया है, अतएव अण्डे नहीं खा सकता। डाक्टर ने उन्हें बहुतेरा समझाया कि अण्डा वनस्पति-आहार में गिनने योग्य है, परं गांधोजी न माने। उन्होंने कहा—मांस त्याग करते समय अण्डों का त्याग करना भी समझा गया है अतएव मैं उनका सेवन नहीं करूंगा। सचमुच उन्होंने अण्डे नहीं खाये।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिज्ञा के निमित्त से मनुष्य पतन से बच जाता है। प्रतिज्ञा जीवन को ऊंचा उठाने वाली शक्ति भी है। वह दोहरा काम करती है। नीचे गिरने से बचाती है और ऊंचा चढाती है।

जो लोग किसी नियम का पालन करना तो अच्छा समझते हैं, परन्तु प्रतिज्ञा लेना, अच्छा नहीं समझते, समझना चाहिए कि उनके दिल के किसी न किसी कोने में दुर्बलता अवश्य छिपी है। वे समय आने पर गिर जाने के लिए रास्ता रखना चाहते हैं। अन्यथा क्या कारण है कि वे प्रतिज्ञा लेने से भयभीत होते हैं?

विजय और विजया ने स्वेच्छा से ही प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की थी। उनका हृदय भी दुर्बल नहीं था। हृदय दुर्बल होता तो अपनी प्रतिज्ञा पर डटे न रहते। पूरी तरह भग्न न करते तो भी रास्ता निकाल लेते। दोनों में से कोई एक अपने पक्ष का परिवर्तन कर लेता। कृष्णपक्ष के बदले शुक्लपक्ष या शुक्लपक्ष के बदले कृष्णपक्ष में ब्रह्मचर्य पालने का विचार करके समस्या को हल कर लेते। वे सोच सकते थे कि-प्रतिज्ञा लेने का मुख्य प्रयोजन तो एक मांस

से पन्द्रह दिन तक ब्रह्मचर्य पालना ही है। किस पक्ष में ब्रह्मचर्य पाला जाय, यह बात मुख्य नहीं, गौण है। महत्त्व ब्रह्मचर्य का है, पक्ष का नहीं। मगर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। यह गिरने का मार्ग था, चढ़ने का नहीं। वे ऐसा करते तो भागे चलकर और भी ज्यादा गिर जाते। फिर सोचने लगते पक्ष का प्रश्न मुख्य नहीं है सिर्फ पन्द्रह दिन की बात मुख्य है। अतएव एक-एक दिन बीच में छोड़कर भी पन्द्रह दिन तक ब्रह्मचर्य पाला जा सकता है। इस प्रकार वे अपनी प्रतिज्ञा से गिर कर संभल ही न पाते।

कायरे पुरुष समय आने पर अपने शब्दों के आशय को तोड़ मरोड़ कर व्याख्या किया करते हैं। वीर पुरुष ने जो कह दिया पत्थर की लकीर बन गया! मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सोच-समझकर शब्दों का प्रयोग करे आगा-पीछा सोच कर और अपनी शक्ति को तोल कर प्रतिज्ञा ले। मगर प्रतिज्ञा ले लेने के पश्चात् प्रमाण से उसका पालन करे। राजा हरिश्चन्द्र की यह चुन्नीती सदा स्मरण रखने योग्य है:—

चन्द टरै सूरज टरै, टरै जगत—व्यवहार ।

पै दृढ श्रीहरिचन्द को, टरै न सत्य-विचार ॥

कुछ भी हो, प्रकृति में भले ही उलट पुलट हो जाय, मगर वीर वीर कुंलोन पुरुष जो संकल्प कर लेता है, जो प्रण कर लेता है, उससे भ्रष्ट नहीं होता।

विजयकुमार और विजयाकुमारी ने क्षण भर के लिए भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देने का विचार नहीं किया। उसने भागे

कहा-प्रियतम ! पहले तो मेरा विवाह करने का इरादा ही नहीं था और दोक्षा लेने का विचार था ! किन्तु मात्रा पिता ने आग्रह करके विवाह कर दिया । अब मेरे लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वतः हो गया । आपने कृष्णपक्ष में ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत लिया है और मैंने शुक्लपक्ष में ब्रह्मचर्य पालन करने का । अपने व्रत को भंग कर देना न मेरे लिए ही योग्य है और न आपके लिए अतएव मेरे लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत हो गया है । मगर आपके लिए दूसरा मार्ग खुला है और वह यह कि आप दूसरा विवाह कर सकते हैं । पुरुषों का दूसरा विवाह होता है आप मेरे लिए चिन्ता न करें । मुझे प्रसन्नता है कि मेरे भाग्य से सहज ही जहर का प्याला ढुल गया है ।

विजयकुमार का हृदय, यह बात सुनकर अत्यन्त आहत हुआ । उसने कहा—तुम बाल ब्रह्मचारिणी रहो और मैं दूसरा विवाह कर लूँ, यह नहीं होने का है । तुमने जिनेन्द्र भगवान् की वाणी का अनुपम अमृत-रस पान किया है तो मुझे भी उसके पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । क्या तुम मुझे भोगों का कीड़ा समझती हो ? आत्मा अपने शद्ध स्वरूप से न स्त्री है, न पुरुष है । स्त्रीत्व और पुरुषत्व तो शरीर की पर्यायें हैं । आत्मा इन सब पर्यायों से रहित है । स्त्री के शरीर में जैसी आत्मा है, पुरुष के शरीर में भी वैसी ही है । मगर व्यवहार में स्त्री को अपेक्षा पुरुष प्रधान और अधिक शक्तिशाली माना जाता है तो क्या उसकी शक्ति भोगने में ही खर्च होनी चाहिए ? तुम स्त्री होकर जो तपस्या करना चाहती हो, वह तपस्या मैं पुरुष होकर न करूँगा ? नीतिकार कहते हैं कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा आठ गुना कामविकार होता है । जैन शास्त्र भी पुरुषों की कामवासना

की अपेक्षा स्त्रियों की कामवासना को प्रबलतर कहते हैं। फिर भी तुम उस पर विजय प्राप्त करना चाहती हो। तो क्या मैं अपनी वासना को नहीं जीत सकता ? तुम विजया हो तो मैं भी आखिर विजय हूँ ! मैं कैसे तुमसे पीछे रहूँगा ? मुझे अपने पुरुषत्व की लाज भी तो रखनी ही चाहिए ! मैं अपने कर्तव्य और विवेक को तिलाजलि कैसे दे सकता हूँ ?

विजया को अपने व्रत के लिए कोई वेदना नहीं थी, मगर विजयकुमार के दृढ़तापूर्ण सकल्प को सुनकर उसे उदासी हुई। उसकी आँखों से फिर आँसू बहने लगे। उसने कहा—नाथ ! आपका कथन सत्य है। आपमें मेरी अपेक्षा अधिक बल है, अधिक शक्ति है और अधिक विवेक है। फिर भी वश की परम्परा पुरुष से चलती है। अतएव वश-परम्परा को चलाने के लिए और माता-पिता को सन्तोष देने के लिए भी आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए।

विजयकुमार बोला—प्रिये ! तुम क्या कह रही हो ? जगत् तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा। सभी का वंश भी अनादि काल से चला आ रहा है, मगर उससे किसी का क्या उपकार होता है ? अगर मेरा वश आगे न चले तो क्या जगत् में प्रलय हो जायगा ? और अगर चलता रहे तो उससे क्या हमारा निस्तार हो जायगा ? जिन लोगों का खयाल है कि पुत्र होने से ही पिता का उद्धार होता है, पुत्र के अभाव में सद्गति नहीं होती अथवा पुत्र द्वारा श्राद्ध न करने पर मृतात्मा भूखा प्यासा बैठा रहता है, वे लोग

पुत्र उत्पन्न करने में अपना हित भले समझें, मगर हमारा तो ऐसा अभिमत नहीं है। हम तो यही मानते हैं कि जीव जैसा भी शुभ या अशुभ कृत्य करता है, उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। बेटे के द्वारा किये हुए दान पुण्य से बाप की आत्मा को फल नहीं प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में वंश परम्परा को चालू रखने की चिन्ता क्यों की जाय ? इस आत्मा ने किस-किस वंश में जन्म नहीं लिया है ? सभी वंशों में इसने जन्म लेकर उन्हें अपना बना लिया है। फिर भी वह वंश इसके कोई काम नहीं आये।

रह गई माता-पिता के सन्तोष की बात। सो उन्हें सन्तोष पहुँचाने के लिए मैं स्वयं मौजूद ही हूँ। तुम भी हो। हम दोनों शक्ति भर उनकी सेवा करेंगे। बल्कि बाल-बच्चों की तरफ से निश्चिन्त होने से उनकी सेवा और भी अच्छी तरह कर सकेंगे।

विजया ने कहा—जब आपके समवयस्क साथियों के बाल बच्चे होंगे और आपका घर बाल-बच्चों से शून्य रहेगा तो माता-पिता को अवश्य ही दुख होगा। हम लोग कितनी ही सेवा करें, फिर भी उन्हें उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, जितनी सन्तान को देख कर होती है। इस बात पर आप गम्भीरता से विचार कीजिए। जल्दी में कोई निश्चय करना उचित नहीं है। यह जीवन भर प्रभाव डालते रहने वाला विकट प्रश्न है।

विजय-प्रिये ! मैं समझता हूँ कि अब अधिक सोच-विचार के लिए कोई प्रवकाश नहीं है। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे और तुम्हारे लिए आजीवन ब्रह्म-

चर्य का विधान कर दिया है। उस विधान का विरोध नहीं किया जा सकता। उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना ही हितकर है। कौन कह सकता है कि दूसरा विवाह कर लेने पर सन्तान होगी ही। संसार में बहुत लोग सन्तान की लालसा से दूसरा विवाह करते हैं। फिर भी निस्संतान ही बने रहते हैं। यह सब मन को संभलाने की बातें हैं। अतएव चित्त में दुर्बलता उत्पन्न करने वाली बातों को और ध्यान देना ठीक नहीं है। निश्चय ही चुका है, वह अन्तिम है और हमें उसी पर दृढ़ रहना चाहिए।

भाइयो ! बातें कर लेना सरल है मगर मन को बंध में कर लेना कठिन है। खास तौर पर गृहस्थी में रहते हुए और पत्नी का सम्पर्क होते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह धन्य है, कोटिशः धन्यवाद का पात्र है। इसी प्रकार वह नारी भी, जो पति के साथ रहती हुई ब्रह्मचर्य पालती है, अतिशय सराहनीय है !

विजयकुमार बोलें-हम दोनों बहिन-भाई की तरह वासनाहीन भावना से साथ-साथ रहेंगे। जब हमारी प्रतिज्ञा की बात प्रकट हो जायगी तो उसी समय दीक्षा ग्रहण कर लेंगे।

भाइयो ! विजय और विजया का त्याग कितना महान है ? साथ-साथ रहते हुए भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष भी बीत गया और धीरे धीरे बारह वर्ष व्यतीत हो चुके। पति-पत्नी अपनी साधना में सदा सावधान रहें।

उस समय इस भूगोल पर विमल केदली भगवान् विराजमान थे। उनका धर्मोपदेश हो रहा था। बड़े बड़े लोग सभा में बैठे थे। उस दिन उपदेश का विषय ब्रह्मचर्य था। उन्होंने फर्मिया-

देवदाणाबंधवा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।

बंधयारि नमसति, दुक्करजे करेन्ति त ॥

उत्त. अ. १६ गा. १६

जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह देवताओं के द्वारा भी वन्दनीय और पूजनीय हो जाता है। देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर, तात्पर्य यह कि सभी जानियों के देवता उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। उस महिमामय ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन है।

भाइयो ! मोक्ष में जाने का मार्ग चतुर्मुखी है। दान, शील, तप और भावना मोक्ष के कारण हैं। इनमें शील का दूसरा स्थान है। तप में भी उसकी प्रधानता है। शील की बड़ी महिमा है। शील आत्मा को निर्मल बनाने का पवित्र तम साधन है।

इस प्रकार का उपदेश सुन कर सभा में किसी ने प्रश्न किया। इस प्रकार का शील पालने वाला संसार में कोई गृहस्थ भी है ?

प्रश्न का उत्तर देते हुए केवली भगवान् ने कहा—कौशाम्बी नगरी में विजयकुँवर और विजयाकुँवरी का शीलव्रत बहुत उग्र और प्रशंसनीय है। एक शय्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करते-करते उन्होंने बारह वर्ष व्रता दिये हैं। उनकी यह साधना बड़ी महत्त्वपूर्ण है।

लोगों ने यह बात सुन कर विचार किया—ऐसी महान् आत्माओं के हमें अवश्य दर्शन करने चाहिए। यह विश्व की मूल्यवान् विभूतियाँ हैं। ऐसी विभूतियाँ अत्यन्त विरल होती हैं।

ऐसी महान् आत्माओं के सहारे ही धर्म का प्रकाश होता है । ये हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे पथप्रदर्शक हैं । वे अपनी साधना को प्रकट नहीं करते, अपने तप और त्याग का ढिंढोरा नहीं पीटते, फिर भी उनके यश का सौरभ विश्व में व्याप्त हुए बिना नहीं रहता । हम लोग उनके चरण-चिह्नो पर न चल सकें तो कम से कम उनके तप की सराहना तो करें । अन्तःकरण में उनके प्रति आदर का भाव रखें और उसे व्यक्त करें । ऐसा करने से भी धर्म की प्रभावना होती है और आत्मा उस दिशा में अग्रसर होने के लिए तैयार होता है ।

इस प्रकार विचार कर बड़े-बड़े सेठ-साहूकार और धर्मात्मा लोग इकट्ठे हुए और उनके दर्शन के लिए रवाना हुए । चलते-चलते जब कौशाम्बी नगरी में पहुँचे तो वहाँ के आगेवानो ने उनका यथोचित स्वागत-सत्कार किया । उनके आगमन का प्रयोजन पूछा ।

आगत लोगों में से एक ने विजयकुमार के पिता का नाम लेकर उनका मकान पूछा । कहा-आप हमें उनसे मिला दीजिए । आखिर वे उन्हें सेठ के मकान पर ले गये । सेठ ने भी उन सब का प्रेमपूर्ण स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा । तब उन्होंने बतलाया कि हम आपके सुपुत्र विजयकुमार के दर्शन करने आये हैं !

विजयकुमार के पिता को यह रहस्य मालूम नहीं था । आये हुए सेठों की बात सुन कर उन्हें आश्चर्य हुआ । वे समझ नहीं पाये कि आखिर क्यों यह सब विजयकुमार के दर्शन करना चाहते हैं ?

अतएव उन्होने कहा-विजय यही है। अभी बलवाता हूँ। मगर वह कोई साधु तो है नहीं, फिर आप क्यों उसके दशन करना चाहते हैं ?

आये हुए सेठों में से मुखिया ने कहा—आप अतिशय भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसे महात्मा पुत्र को जन्म दिया आपके पुत्र विजयकुमार साधु नहीं है, मगर उनकी साधना साधुओं से कम नहीं है। बल्कि एक प्रकार से कई साधुओं की अपेक्षा भी बहुत उच्च और महान् है। भला जो अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी अखण्ड ब्रह्मचर्य का वारह वर्ष से पालन कर रहे हैं, उनकी महिमा का बखान किन शब्दों से किया जाय ?

पिता ने कहा—क्या कह रहे हैं आप ! इस वारे में मैं भी कुछ नहीं जानता। आपको इतनी दूरी पर रहते हुए यह बात कैसे मालूम हुई ।

तब उन्हें सारा वृत्तान्त सुनाया गया विजयकुमार के पिता को यह हाल सुन कर हर्ष हुआ या विपाद हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु वह चकित रह गये ।

इसी समय विजयकुमार आये। उनके वदन पर अनुपम तेज चमक रहा था। मुखमण्डल पर अपूर्व शान्ति थी। सोम्य-भाव लहरा रहा था। उन्होंने गम्भीर भाव से, पिता को प्रणाम किया और फिर पिता से कहा—पिताजी आज्ञा दीजिए, अब मैं साधु जीवन अंगीकार करूँगा।

विजयकुमार का यह प्रस्ताव सुन कर उनके पिता को महसा एक आघात-सा हुआ । कोई कितना ही विवेकवान् हो, फिर भी पुत्र के वियोग को सहन करना सहज नहीं होता । मोह के उदय से वियोग की वेदना का अनुभव होता ही है विजय-कुमार के पिता भी ससारी प्राणी थे उनका मोह इस अवसर पर और ज्यादा प्रबल हो उठा । उन्होंने और उनकी पत्नी अर्थात् विजयकुमार की माता ने रोवने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वे सफल न हो सके । आखिर विजय और विजया दोनों ने दीक्षा ले ली और उसी भव से अपना कल्याण किया ।

भाइयो ! यह आर्यावर्त्त महान् आत्माओं की खान है । इसमें अनेक महिलाएँ श्रीलवती हो गई हैं । उन्हीं का यहाँ जिक्र चल रहा है । विजयाकुमारी क महान् त्याग की बात आपको सुनाई गई । मगर ब्राह्मी और सुन्दरी जैसी सतियों की जीवनी का काम उज्ज्वल नहीं है —

ब्राह्मी सुन्दरी दोनों बहिने, रही अखण्ड कुमारीजी ।
मोटी सतियां मोक्ष पधारी, जांकी जग मे महिमा भारीजी ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की ब्राह्मी और सुन्दरी नाम की दो कन्याएँ थी । भगवान् ने दीक्षा ली और तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया । तत्पश्चात् ब्राह्मीजी ने भी दीक्षा ले ली । सुन्दरीजी को उनके ज्येष्ठ पुत्र भरतजी ने रोक रक्खा । सुन्दरीजी दीक्षा लेने के लिए लालायित थीं, मगर अपने भाई की आज्ञा के बिना दीक्षा न ले सकीं । भरतजी छह खण्डों की विजय यात्रा के लिए रवाना हो गये । सम्पूर्ण भारत वर्ष को एकद्वजा के नीचे लाकर जब वे

वापिस लीं तो अपने समस्त परिवार से मिले । उस समय सुन्दरीजी का शरीर बहुत कृश हो गया था । भरतजी ने उन्हें देख कर कहा—तुम इतनी दुबली क्यों हो गई ? क्या भ्रूण भोजन नहीं मिला ? अथवा कोई चिकित्सक नहीं था जो तुम्हारी बीमारी दूर कर देता ? तब उन्हें बतलाया गया कि ब्राह्मणों की दीक्षा होने पर भी इन्हें दीक्षा लेने से रोक दिया गया है । तभी से यह बेले-बेले पारणा करते हैं । पारणा में भी खूब-खूब भोजन करके आयुबिल ब्रत कर रहे हैं ।

भरत ने पूछा—कहो बहिन क्या मर्जी है ?

सुन्दरी—आपकी पिछली बात ही ठीक थी । वास्तव में मुझे कोई चिकित्सक नहीं मिला है जो मेरी बीमारी दूर कर देता । मुझे अनेक बीमारियाँ हैं, मगर उनको चिकित्सा नहीं हो रहा है । आपके विशाल राज्य में शरीर की चिकित्सा करने वाले वैद्यों की कमी नहीं है, मगर शरीर की चिकित्सा कराने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता । आज चिकित्सा कराई, कल नयी बीमारी उत्पन्न हो गई ! कदाचित् ऐमा न भी हुआ तो फिर शरीर बदलने पर तो बीमारी की संभावना रहती ही है । इसके अतिरिक्त जन्म और मरण की भयंकर बीमारी को कोई लौकिक वैद्य नहीं मिटा सकता । उसे मिटाने के लिए तो लोकोत्तर वैद्य की आवश्यकता है । मैं उसी की शरण में जाना चाहती हूँ । मैं साध्वी-दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ ।

इस प्रकार सुन्दरी की घातक और गहरी लगन देख कर भरतजी ने आज्ञा दे दी । अब सुन्दरीजी भी बालब्रह्मचारिणी साध्वी बन गईं । इसी तरह श्रीवादी और चन्दनबाल भी हुईं

है । देखो चन्दनबाला राजा दधिवाहन की लाडली लक्ष्मी थी । उसने अपने जीवन में अनेकानेक कष्ट सहन किये, बड़ी से बड़ी विपत्तियाँ भेली पर अपने शूल की रक्षा की । बालब्रह्मचारिणी रह कर मोक्ष में गईं । आज भी उनका यश ससार में फैला हुआ है । इसी प्रकार श्रोवाई भी एक सती हो गई हैं । कहां तक मैं, सतियों के नाम मृनाङ्ग ? सोलह सतियों के नाम आप प्रातःकाल ही स्मरण करते हैं । यह उनके शूल का ही महान् प्रभाव है ।

भाइयो ! शूल की महिमा इतनी विशाल है कि शब्द-शास्त्र उसके सामने हार जाता है । कोई शब्द नहीं, जिनसे शूल के प्रभाव का वर्णन किया जा सके । शूल आत्मा का सर्वश्रेष्ठ शृंगार है । शूल से शरीर ही नहीं, आत्मा भी विभूषित हो जाती है । अपने जीवन को सफल, सार्थक, कृतार्थ और पवित्र बनाना चाहो तो मेरी बात सुनो । मैं वही बात कहता हूँ जो अनादिकाल के सभी ज्ञानी एक स्वर में कहते आये हैं । वह यही है कि ब्रह्मचर्य का तन, मन और वचन से पालन करो । ऐसा करने से तुम्हारा महान् कल्याण होगा—निस्तार हो जायगा ।

आज लोगो में एक प्रकार की पामरता दिखलाई देती है । जिनकी उम्र ढल चुकी है, जिनके चेहरे पर सफेदी आ चुकी है, जिनकी इन्द्रियो की शक्ति भी क्षीण होने लगी है, वे भी अपने चित्त को वशीभूत नहीं कर पाते । उनके लिए यही उक्ति चरितार्थ होती है—

तृष्णा न जीर्णा, वयमेव जीर्णाः ॥

शरीर का बुढ़ापा आ गया मगर तृष्णा का बुढ़ापा नहीं आया ! शरीर का यौवन समाप्त हो गया, मगर 'तृष्णा का तरुणायते' तृष्णा अब भी ज्यों की त्यों तरुण है !

इस पामरता का परित्याग करो । युवावस्था में अगर ब्रह्मचर्य नहीं पाला जाता तो कम से कम एक देश ब्रह्मचर्य तो पालो ! वहिनो स्वपति सन्तोषव्रत को धारण करें और पुरुष स्वपत्नीव्रत को धारण करे । इतना करोगे तो भी महान् लाभ प्राप्त कर लोगे । ऐसा करने पर जब कभी तुम्हारा चित्त विद्रोह करने लगे, इन्द्रियाँ प्रबल होकर तुम्हारे काबू से बाहर होने लगें और तुम विवश अवस्था का अनुभव करने लगे तो इन ब्रह्मचारी पुरुषों और नारियों का स्मरण करना । आदिदेव भगवान् ऋषभदेवजी को ध्याद करना, जिनके चित्त को देवागनाएँ भी विचलित नहीं कर सकी थीं । इस प्रकार दृढ़ता प्राप्त करके ब्रह्मचर्य की रक्षा करना और आनन्द के भागो बनना ।

७-१०-४८ }

उपदेश का रसा

स्तुति :

सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप—

शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ।

ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमैकं,

कस्तान्निवारयति सचरतो यथेष्टम् ॥

भगवान् ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्मते हैं कि हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्, पुरुषोत्तम, ऋषभदेवजी भगवन् ! आपकी कर्हा तक स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! आपके कर्हा तक गुण गाये जाएँ ?

भगवान् ऋषभदेवजी के गुणों के विषय में आचार्य महाराज वे बतलाया है कि भगवान् के गुण पूर्णमासी के चन्द्रमा

समान निर्मल हैं और वे समस्त जगत् में व्यापक हैं । तीन लोक के अद्वितीय नाथ एक मात्र स्वामी—का जिसने आश्रय लिया हो, उसे इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है ? प्रभो ! आपके निर्मल धवल गुणों को समस्त विश्व में विचरण करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने आपका अवल-वन ले लिया है और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि तीन लोक के नाथ हैं । अतएव हे प्रभो ! आपको ही मेरा बार-बार नमस्कार हो ।

भाइयों ! भगवान् के आध्यात्मिक गुण सारे जगत् में व्याप्त है तो उन्हें रोकने की किसमें शक्ति है ? प्रयत्न में देख लो । अगर आज किसी व्यक्ति में सद्गुण हों तो ससार में वह फँस जाते हैं । अगर उन सद्गुणों से विरोध रखने वाले चाहे कि हम उन्हें रोक दें, तो क्या वह उन्हें रोक सकता है ? कभी नहीं । मान लो, किसी बुढ़िया को सूरज निकलने से पहले-पहले ही बहुत से काम करने हैं । वह बुढ़िया चाहती है कि मेरे सब काम जब तक पूर्ण न हो जाएँ तब तक सूर्य का उदय न हो । मगर सूर्य नियत समय पर उदित होता है । बुढ़िया की नड़की दौड़ कर उसके पास आती है और कहती है—माँ, सूरज उग आया है । तब बुढ़िया सूरज के सामने अपनी टोकरी करती है, यह सोच कर कि सूर्य का उदय रुक जाय । तो क्या वह सूर्य के प्रकाश को रोक सकेगी ? उसकी टोकरी संसार को प्रकाशित कर देने वाले सूर्य को उगने से या प्रकाश करने से रोक सकेगी ? हाँगिज नहीं । भले ही उसके मुँह पर कुछ अन्धकार रह जाय या वह अपनी आँखें ही मीच ले, मगर जगत् में फँसे हुए प्रकाश को तो वह रोक नहीं सकती ।

यही बात सद्गुणों के सम्बन्ध में है। भगवान् के, तीर्थङ्करों के तपस्वियों के या ज्ञानियों के गुण संसार में व्याप्त हो जाते हैं। अगर कोई कहता है कि हमें यह गुण पसन्द नहीं हैं तो इससे क्या हो गया ? अरे भाई, तुम्हें पसन्द न होने के कारण ही क्या वे गुण छिप जायेंगे ? दब जायेंगे ? या उनका अभाष हो जायगा ? महाराज श्रेणिक की मौसी भगवान् को देखना नहीं चाहती थी। तो क्या उसके चाहने मात्र से भगवान् के शरीर की अन्तु छवि लुप्त हो सकती थी ? वह भले ही अपनी आँखें फौड लेती परन्तु भगवान् की वह वीतरागतामयी छवि तो मिटने वाली नहीं थी।

हाथी अपनी मस्त चाल से चलता जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्ते के भौंकने से हाथी की चाल न बन्द हो जाती है, न बदल जाती है हाथी कुत्तों को कोई हानि नहीं पहुँचाता फिर भी अगर वे भौंकते हैं तो भौंकते रहे ! हाथी का क्या बिगड़ता है ?

संसार गुण-दोषमय है। सत्य और असत्य दोनों यहाँ अनादि काल से हैं और अनन्त काल तक रहेंगे। सत्य का विरोध करने वालों की कमी नहीं है। दया, दान, शील तप आदि दिव्य गुणों का विरोध करने वाले भी हैं ही। मगर उनके द्वारा विरोध करने के कारण इन गुणों की सच्चाई नहीं मिट सकती। शीलवती सीता के मत्थे पर कलक मढने की कोशिश की गई, परन्तु आखिर कार जो सच्चाई थी, वह सामने आ ही गई। आशय यह है कि सद्गुणों में कस्तूरी की तरह एक अनोखे प्रकार का औरम होता है। वह औरम फैलता है, अवश्य फैलता है और फैले बिना रह नहीं सकता। इसी प्रकार सद्गुणों की सुगन्ध भी फैलती है और दवाने से दब नहीं सकती।

एक आदमी कहता है कि मैं साधु-संत को देखना नहीं चाहता। अब आप स्वयं ही विचार कीजिये कि उसके चाहने का प्रभाव उसी पर पड़ेगा अथवा साधु-सन्त पर पड़ेगा? क्या इससे सन्त के उज्ज्वल गुणों में, यदि वे वास्तव में उसमें हैं, तो क्या कुछ कम हो जायगी? नहीं। उसके चाहने से क्या सन्त का धूमना या विचारना बन्द हो जायगा? यह भी नहीं हो सकता। सन्त तो गाँव-गाँव और नगर-नगर घूमते फिरते हैं और उपदेश देते हैं। वे अपनी मर्यादा और सुविधा के अनुसार विचरण करते रहते हैं। चाहे कोई उनके दर्शन करने की इच्छा करे अथवा न करे या राग करे अथवा द्वेष करे। ऐसे सन्तों में दो बातें होना आवश्यक है-बुद्धे परिनिव्वुडे।

सन्त में सर्वप्रथम ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान ही ऐसा महान् सद्गुण है, जिसके प्रकाश में अपना-आत्मा का शुद्ध स्वरूप देखा जा सकता है। ज्ञान के अभाव में आत्मा-अनात्म का विवेक नहीं होता, कल्याण और अकल्याण में अन्तर नहीं मालूम होता। इसका परिणाम उल्टा आता है। मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा से प्रवृत्ति करता है, उसके लिए प्राप्त सुख सुविधाओं का स्वेच्छापूर्वक परित्याग करता है, विपत्तियों और कठिनाइयों को गले लगाता है, अनेक प्रकार के दुख सहन करता है, फिर भी ज्ञान के अभाव में उसके हाथ कुछ भी नहीं आता! इतना ही नहीं, वह कल्याण के बदले अकल्याण कर बैठता है। उसके सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं और जब वह सोचता है कि मेरे समस्त प्रयत्न विफल हुए, तो बेहद व्याकुलता उसे बेचैन बना देती है।

मगर ज्ञान के साथ क्रोध का उपशम भी होना चाहिए । बहुत-से ज्ञानवान् ऐसे देखे जाते हैं जिनके बदन पर क्रोध झलकता रहता है, किन्तु तत्त्वज्ञ होकर क्रोध कषाय को जीत लेना ऊँचा पुण्यवान् होने की निशानी है । तत्त्वज्ञानी को अभिमान नहीं होना चाहिए । ज्ञान के साथ स्वभाव की शीतलता होना सोने में सुगन्ध होने के समान है । ज्ञान ही परम अमृत है । उस अमृत की सार्थकता कषायों के विष को नष्ट करने में ही है । मगर जब ज्ञान ही अभिमान-कषाय का कारण बन जाता है तब बड़े खेद की बात होती है । वह मनुष्य भाग्यहीन है जो अपने ज्ञानगुण को कषाय का हेतु बना लेता है । वह अपने जीवन के अमृत को विष बना डालता है ।

मान लीजिए, कोई मुनि है । गृहस्थ भक्ति से प्रेरित होकर मुनि के पैरों को हाथ लगाता है, किन्तु मुनि इससे क्रोध करता है । गृहस्थ मार्गलिक सुनना चाहता है और मुनि क्रोधावेश में मार्गलिक नहीं सुनाता । यह उचित नहीं है । अतएव बड़ा होना गुणवान् होना और साथ में कषायों का उपशम होना बहुत बड़ी बात है । कषायों की उपशान्ति ही आत्मा के उत्थान का चिन्ह है । ज्ञान उच्च श्रेणी का हो, फिर भी अगर कषायों का उपशम न हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है । आत्मा की पवित्रता का प्रधान आधार निष्कषायवृत्ति ही है । जैन धर्म का यही सार है । जिसने सोच विचार के साथ जैन धर्म का अध्ययन किया होगा, उसे यह समझने में विलम्ब नहीं लगेगा कि कषायों की ज्यों-ज्यों उपशान्ति होती है त्यों त्यों गुणस्थानों की उच्चता प्राप्त होती है । ससार भर के साहित्य को कंठस्थ कर लेने पर भी जिसने अपने कषाय

को विलकुल नहीं जीता, वह एक भी गुणस्थान ऊँचा नहीं चढ़ सकता। इसके विपरीत अगर ज्ञान विशेष प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी कषाय-विजय का गुण प्राप्त हो गया है तो गुणस्थान श्रेणी ऊँची चढ़ जायगी।

अतएव भाइयों ! इस जीवन का अगर पूरी तरह लाभ उठाना है तो ज्ञान का उपाज्जन करो और साथ ही कषायों को जीत लेने का भी प्रयत्न करो। ऐसा करने से अन्तःकरण निर्मल होगा, आत्मा पवित्र होगी और कल्याण के मार्ग पर आप अग्रसर हो सकोगे। कषायों को जीतने के लिए यह बात सदैव ध्यान में रखने योग्य है:—

तुलसी या संसार में, भाति-भांति के लोग ।

सब से हिलमिल चालिए, नदी-नाव संयोग ॥

संसार में तरह-तरह के लोग हैं। सब की प्रकृति में भिन्नता होती है, रूचि और रंग ढंग में भी भेद होता है। आपकी प्रकृति, रूचि और रंग ढंग से सब का मेल नहीं बैठ सकता। ऐसी स्थिति में अगर आप सहनशील नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा ? किस किस से झगड़ा करते फिरोगे ? अतएव आपके हक में यही अच्छा है कि आप सबसे हिलमिल कर रहें। कभी अपनी रुचि का आग्रह त्यागना पड़े तो त्याग दें, मगर अपने कर्त्तव्य और धर्म पर स्थिर रहे। अपनी खिचड़ी अलग पकाने से काम नहीं चलेगा। कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर, यों ही जगत् का अग्रहार चला करता है।

सरल भाव से रहो । चित्त में कोमलता और उदारता रखो व भी किसी ने तुम्हारे प्रति अप्रिय व्यवहार भी कर दिया हो तो उसके लिए हृदय में गांठ मत बांध रखो । सामने वाले की बाह्य और अन्तरिक परिस्थिति का भी ध्यान रखो । किस मानसिक परिस्थिति में उसने ऐसा व्यवहार किया है, इस बात का उदारता के साथ विचार करो । उसके प्रति सहनशील होकर विचार करने से तुम्हें ही लाभ होगा । तुम्हारे चित्त में क्षोभ नहीं बढ़ेगा, व्याकुलता नहीं होगी । समता के अपूर्व रस का आस्वादन कर सकोगे ।

मतलब यह है कि तत्त्वज्ञान के साथ कषाय का उपशम होने से ही आनन्द होना है । कोई बेले-बेले पारणा करे परन्तु कषायों का निग्रह न करे तो वह सच्चा तपस्वी नहीं कहला सकता । इसी प्रकार तत्त्वज्ञान पा लेने पर भी अगर कोई कषायों को नहीं शांत कर पाता तो वह सच्चा तत्त्वज्ञानी नहीं है ।

कषाय के अनेक रूप हैं । मोहनीय कर्म राक्षस के समान अनेक रूप धारण करके आत्मा को गिराने का प्रयास करता है । विवेकवान् और सावधान-व्यक्ति सदा चौकन्ना रहता है और मोह से, चाहे वह किसी भी रूप में ठगने के लिए आवे, दूर ही रहता है । कुछ साधुओं में पीढ़ श्रावकों में साम्प्रदायिक संकीर्णता का रूप धारण करके भी वह आकर ठगने की कोशिश करता है । उसके इस रूप से बहुतेरे ठगे जाते हैं । कोई-कोई साधु, दूसरे गच्छ या सम्प्रदाय के साधुओं से अहंकार के कारण वार्तालाप करने से नफरत करते हैं, साथ बैठ कर भर्षोपदेश अथवा तत्त्वचर्चा करना पसन्द नहीं करते । कोई-कोई अपनी

उत्कृष्टता दिखलाने के अभिप्राय से भी ऐसा करते हैं। वे समझते हैं कि जो कुछ हैं, हम ही हैं, हमारे सिवाय और किसी में साधुत्व ही नहीं है ! कई अपने सम्प्रदाय के श्रावकों की समृद्धि का अभिमान करते हैं, कई अपने शिष्यों की संख्या की बहुलता और योग्यता का अभिमान करने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि नाना रूपों में मोहनीय कर्म आत्मा को मलीन बनाता है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य है कि वह जगत् से अलिप्त रहकर, विरक्तभाव से, अपनी साधना में जुटा रहे। आत्मा को गिराने वाले जितने भी कारण हैं, उन सबसे बचता रहे और समभाव में रमण करता हुआ प्रभु का भजन करे, प्रभु की स्तुति-प्रार्थना करे और उन्हीं को अपना आदर्श मानकर उनके ही चरणचिन्हों पर चलता हुआ अपना उत्थान करे।

भाइयों ! निश्चित समझो कि तुम्हारी आत्मा का उद्धार निष्कषायभाव से ही होगा। कषाय आत्मा को गिराने वाला भाव है। कषाय से प्रेरित होकर अगर तुम किसी के गुणों को गुण के रूप में स्वीकार न करोगे तो क्या उसके गुण मिट जाएंगे ? कदाचित् दूसरे के गुणों को ईर्ष्या के कारण अवगुण समझ लोगे और अवगुणों के रूप में ही उन्हें प्रकाशित करोगे तो क्या वे गुण अवगुण बन जाएंगे ? नहीं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे विपरीत समझने से दूसरे का कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। अगर बिगाड़ होगा तो उसी का ही होगा। तुम स्वयं भ्रम या मिथ्या अभिनिवेश में पड़ कर अपना अहित कर बैठोगे। भ्रम एव इस प्रकार की दुरी वृत्तियों को अपने भीतर से निकाल बाहर करो।

मेरे कहने का आशय यह नहीं समझना चाहिए कि मैं गुड और गोबर को समान समझने और समानभाव से धपनाने का उपदेश दे रहा हूँ। मेरे कहने का आशय यह है कि तुम गुड को गुड और गोबर को गोबर ही समझो, गुड को गोबर मत समझो और गोबर को गुड मत समझो। ईर्ष्या, द्वेष या भ्रम आदि के वश होकर सरल, समभावी, जगत् से विरक्त, सयमपरायण और आत्मकल्याण में मग्न मुनियों को बुरा न कहो बुरा न समझो। इसी प्रकार जिसमें ऐसे सुदुगुण नहीं हैं फिर भी जो साधु का वेष धारण किये हैं, उन्हें व्याक्तगत स्नेह या पक्षपात के कारण साधु मत समझो। दोसो बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भगवान् ने मिथ्यात्व के भेद बतलाते हुए दोनो बातों से बचने की प्रगाही कर दी है। साधु को असाधु समझना भी मिथ्यात्व है और असाधु को साधु समझना भी मिथ्यात्व ही है। इसका अर्थ यही है कि साधुओं के विषय में किसी भी प्रकार के पक्षपात से काम लेना उचित नहीं है। किसी के प्रति अनुसंग धारण करके उसे सच्चा न होने पर भी अगर साधु समझ लोगे तो तुम्हारी आत्मा काहित नहीं बल्कि अहित होगा। इसी प्रकार किसी के प्रति द्वेषभाव से प्रेरित होकर सच्चा साधु को साधु होने पर भी उसे असाधु कहोगे, मानोगे या प्रकट करोगे, तब भी तुम्हारा अहित ही होगा। दोनो में से कुछ भी करने पर साधु की महत्ता को धक्का लगता है। साधु धर्म की जीती-जागती प्रतिमा है। उसके विषय में क्रदाग्रह, पक्षपात, राग, द्वेष, आदि से काम मत लो। साधु का अभिनय करना धर्म का अभिनय करना है और असाधु को साधु समझकर वितुय करना धर्म की उपासना करना है।

जो प्राणी सचमुच आत्मकल्याण का इच्छुक है जो आत्मकल्याण के लिए धर्म की उपासना करता है, जो धर्म की उपासना के लिए अपने हृदय को सरल, समभाव से परिपूर्ण और स्वच्छ रखना चाहता है, उसे धर्म के विषय में अवश्य ही मध्यस्थ भाव धारण करना चाहिए । इसीलिए कहा है -

ईर्या भाषा एषणा, ओलखजो आचार ।

गुणवंत गुरु देखने, वदो बारम्बार ॥

जो ईर्यासमिति का ध्यान रखते हैं, अर्थात् जिनकी चाल में संयम है, जिनकी भाषा में संयम है, जिनके खानपान में संयम है, जिनका समस्त आचार-विचार संयममय है, उन्हें पहचानो । उनके आचार की परीक्षा करके अगर यह सिद्ध हो जाय कि वे शास्त्रोक्त साधु के गुणों से युक्त हैं, तो उनके चरणों में बारबार वन्दना करो, फिर यह मत सोचो कि यह हमारे सम्प्रदाय के है अथवा भिन्न सम्प्रदाय के है । सद्गुणों की पूजा करो, अवगुणों की पूजा से बचो । साम्प्रदायिकता का मलीन भाव मिथ्यात्व की ओर घसीट ले जाता है ।

मुनि भव-समुद्र में जहाज के समान है । वे सभी को संसार सागर के तीर पर पहुँचाने वाले हैं और बदले में एक भी कौड़ी नहीं लेते । और जहाज वाले तो पूरा पैसा लेकर बहुत-बहुत दूर जाएंगे तो विलायत के किसी बन्दरगाह पर छोड़ देंगे, मगर मुनि विना पैसा लिये ही संसार के किनारे तक पहुँचा देते हैं ।

समुद्र के बीच, जहाज में बैठा हुआ कोई मुसाफिर अगर जहाज में से कूद पड़ता है तो उसे विवेकहीन और मूर्ख ही कहा

जायगा. इसमें न जहाज का दोष है और न मल्लाह का दोष है । यह तो उसी की बुद्धि का दोष समझा जायगा । इसी भाँति अगर कोई मनुष्य धर्म के जहाज में बैठकर फिर कूद पड़ता है, अर्थात् ग्रहण किये हुए व्रत-प्रत्याख्यान को त्याग देता है तो वह उसी का महान् दोष है ।

प्रभु नाम की नाव पर, पकड़ बिठाया हाथ ।
आगे जाते गिर पड़ा, सद्गुरु का क्या वांक ॥

यह धर्म की लोकोत्तर नौका है और संसार-समुद्र में तैर रही है । इसके खिवैया गुरु महाराज हैं । अनन्त करुणा उनके अन्तःकरण में लहरा रही है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि बाहर समुद्र लहराता है । फिर भी अगर कोई अभाग्य चलती हुई नौका में से जान-बूझ कर गिर पड़ता है, तो इसमें सद्गुरु का क्या दोष है ! वे तो उसे भी, औरों की तरह ही, परले पार पहुँचाना चाहते थे । उनके अन्तःकरण में तो अन्यान्य पथिकों की भाँति ही उस पर भी करुणा का ही भाव विद्यमान था ।

भगवान् महावीर जब गृहस्थावस्था में थे, उनके एक पुत्री थी । जमाली के साथ उसका विवाह हुआ था । बाद में उस पुत्री ने और जमाली ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली थी । जमाली ने पाँच सौ के परिवार से दीक्षा ली थी । जमाली के सौभाग्य से उसे प्रभु महावीर जैसे महान् गुरु मिल गये । भगवान् ने उसे सहारा दिया और धर्म के जहाज में बिठला लिया ।

जमाली पढ़-लिख कर ठीक हो गये । उन्होंने भगवान् की आज्ञा लेकर स्वतंत्र विहार किया । अलग विचरते-विचरते एक

वार किसी गांव में पहुँचे तो बीमार ही गये। बुखार चढ़ गया। अधिक जी घबराया तो अपने चेलों से कहा—जल्दी बिस्तर बिछा दो। इधर चले बिस्तर बिछा रहे थे, उधर जमाली बेचैन और व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने तत्काल प्रश्न किया—घरे बिस्तर बिछा दिया ? चेलो ने उत्तर दिया—हाँ महाराज ! बिछा दिया। जमाली उसी समय वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि बिछीना फैला दिया गया है और चले कुछ सलवट निकाल रहे हैं। कुछ निकालना शेष है। यह देखकर ज्वर से व्याकुल जमाली से नौरहा गया—उन्होंने कहा—तुम तो कह रहे थे कि बिस्तर बिछा दिया है और आकर देखता हूँ तो अभी तक बिछा ही रहे हो !

जमाली की बात सुनकर एक चेले ने नम्रतापूर्वक कहा—गुरु महाराज ! 'कडमारो कडे' अर्थात् जो काम किया जा रहा है, उसे किसी अपेक्षा से किया हुआ कह सकते हैं। ऐसा भगवान् ने बतलाया है और अपना सिद्धान्त है। इसी ख्याल से कहा गया था कि बिस्तर बिछा दिया है।

भाइयों ! 'कडमारो कडे' इस सिद्धान्त की चर्चा काफी सूक्ष्म है। उस पर मैं अधिक विवेचन नहीं करूँगा, फिर भी उसे समझाने के लिए एक उदाहरण दे देना उपयुक्त समझता हूँ—

कल्पना करो, आप घर से बम्बई जाने के लिए रवाना हुए हैं और स्टेशन तक पहुँचे हैं, अथवा स्टेशन से भी रवाना हो चुके हैं और रास्ते में हैं। उस समय कोई आदमी आपके घर आकर आपके विषय में पूछताछ करता है। जब वह पूछेगा कि घमुक साहब कहाँ हैं तो घर वाले क्या उत्तर देंगे ? वे कहेंगे—

'बम्बई गये हैं'। यद्यपि घर वालों की पता है कि इस समय वे स्टेशन पर होंगे अथवा रास्ते में होंगे, फिर भी आम तौर पर उत्तर यही दिया जाता है कि बम्बई गये हैं ! ऐसा उत्तर किसी को खोखा देने के लिए नहीं दिया जाता । उसके पीछे किसी प्रकार की धूर्तता नहीं होती । अतएव वह उत्तर सक्का ही समझा जाता है । इसी प्रकार किसी किये जाते हुए काम को 'किया' ऐसा कह देना भी प्रसृत्य नहीं है सत्य ही है ।

ऐसा कहने में एक सूक्ष्म दृष्टि है । कोई भी काम क्यों न किया जाय, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें अनेक क्षण लगते हैं । शास्त्रीय शब्दों में 'कहीं तो असह्यत अथवा अनन्त समय लग जाते हैं । उस कार्य की निष्पत्ति प्रत्येक समय में आशिकरूप से होती रहती है । उसके कुछ अंश हो चुकते हैं, एक अंश हो रहा होता है और कुछ अंश होने वाले होते हैं । ऐसी स्थिति में सुविधा के लिहाज से, जो अंश सम्पन्न हो चुके हैं उन्हें ध्यान में रख कर अगरे 'हो गया' कह दिया जाता है तो इसमें कोई अयुक्ति नहीं है ।

मगर उस समय जमाली को समझ में यह बात नहीं आई । उनकी खोपड़ी बदल गई । उन्होंने बेचनी और आवेश में आकर कह दिया—भगवान् के इस सिद्धान्त को मैं गलत मानता हूँ । थोड़े दिनों बाद जमाली स्वस्थ हो गये, लेकिन यही कहने लगे कि भ० महावीर की माव्यता विपरीत है और मैं जो कहता हूँ, वही सत्र है । इस प्रकार तीर्थकर भगवान् का अवर्णवाद करते हुए जमाली गाँव गाँव विचरने लगे ।

एक बार इधर-उधर घूमते-घूमते जमाली भगवान् महावीर के पास पहुँचे । बोले-मैं जब आपके पास से गया तब भी मुझे केवलज्ञान प्राप्त था और अब भी मुझे केवलज्ञान प्राप्त है । भाइयो! ऐसा कहे बिना उनकी दुकान जमती भी कैसे ? जनसमूह को अपनी ओर खींचने के लिए यह ढोंग करना जमाली को जरूरी मालूम हुआ । केवल जानी होने का दावा किये बिना भगवान् की भूल निकालने का उपाय ही और क्या था ? लेकिन गौतम स्वामी ने जमाली से कोई प्रश्न किया तो उसका भी उत्तर देते न बना । तब भगवान् ने कहा-जमाली, गौतम छद्मस्थ है और तुम अपने आपको केवली कहते हो । फिर भी छद्मस्थ के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते ? अपनी वास्तविक स्थिति को समझो और सन्मार्ग पर आओ ।

भगवान् के इतना कहने पर भी जमाली ठीक मार्ग पर नहीं आये । वह चुपचाप वहाँ से चल दिये और अपना राग झलापते रहे । परिणाम यह हुआ कि जिस व्येय से साधुता स्वीकार की थी वह व्येय पूरा नहीं हो सका । गौतम स्वामी अपने मार्ग पर अग्रसर होते गये तो उन्हें वही पद मिला जो भगवान् महावीर स्वामी को और अनन्त तीर्थंकरों को मिला था । मगर जमाली को कायकलेश सहन करने के कारण देवयोनि में जन्म लेना पड़ा और उसमें भी हीन कोटि की योनि में ।

भगवतीसूत्र की यह बात है । जब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है तो उसे सत्य, असत्य नजर आने लगता है । मिथ्यात्व के उदय से सच्ची बात को मनुष्य भूठी समझता है और भूठ को सत्य मानकर अपनाता है । कोई सच्ची बात उसके सामने कह

दे तो मारने को दौड़ पड़े । बुद्धि विपरीत होने पर समस्त साधना विफल हो जाती है ।

तो जमाली जहाज से नीचे कूद पड़ा और संसार-सागर में डूब गया तो कोई क्या करे ? भगवान् महावीर स्वामी भी क्या करते ? यह तो उसी के कर्मों का फल है । इसी प्रकार मैं आपको किसी प्रकार का त्याग कराऊँ और आप त्याग करके उसे भग कर दें मैं आपको धर्म के जहाज में बिठलाऊँ और आप उसमें बैठकर फिर गिर जाएँ तो मेरा क्या अपराध है ? प्रथम तो धर्म के जहाज में बैठना ही कठिन होता है और फिर उससे न गिरना और बड़ी बात है । धर्म पर दृढ़ एव अविचल आस्था हो जाना और फिर उस आस्था का अन्त तक कायम रहना बड़ी बात है । जो पुण्यशाली हैं, भाग्यवान् हैं, उन्हें ही ऐसी स्थिर आस्था प्राप्त होती है ।

ज्ञानवान् और कषायविजेता मुनि संसार की मयानक आग में से बाहर निकल चुके हैं । वे शान्ति का अपूर्व आनन्द अनुभव करते हैं ॥ मगर जब वे जगत् के जीवों को नाना प्रकार का व्याधियाँ की भट्टी में पड़ा हुआ देखते हैं, विविध प्रकार की वेदनाओं से व्याकुल पाते हैं, तब उनका करुणाभाव उग्र हो जाता है । उनके चित्त में अनुकम्पा की ऊर्मियाँ उठने लगती हैं । तब वे लोगो से कहते हैं—मरे सुख के अभिलाषी ! तू सबसे पहले अपनी दृष्टि को निर्मल बना । दृष्टि शुद्ध होगी तो तुझे शान्ति का मार्ग अपने आप नजर आने लगेगा । तू स्वयं शान्ति का अनुभव कर और दूसरो को भी शान्ति पहुँचा । शान्ति ! शान्ति शान्ति ! अनादि काल से चौरासी में चक्कर लगा रहा है, अब

शान्त हो ! जन्म-मरण की असीम वेदनाएँ भुगत चुका है, अब शान्त हो । षट्काया का आरम्भ-समारंभ बहुत कर चुका है । अब शान्त हो ! संसार के सभी प्रकार के भोगों को भोग चुका है, कोई भी भोगना शेष नहीं रहा है, अब शान्त हो ! राग द्वेष की ज्वालाओं में बहुत समय में जल रहा है, अब शान्त हो । अर्थ शान्ति के पथ पर चल और अज्ञान्ति के मार्ग से हट । परमात्मा के पावन नाम को रट, संसार में मत मटक ! त्याग दे सब प्रकार की खटपट, और शान्ति के सरोवर में प्रवगाहन करने के लिए आ जा मटक ।

जगत् में तीन प्रकार के जीव हैं । उनका स्वरूप समझने के लिए उदाहरण देना उपयुक्त होगा:—

तीन मित्र कमाई करने के लिए परदेश गये । कमाते-कमाते तीनों मालदार हो गये । जब मालदार हो गये तो उन्हें स्वदेश लौटने की सूझी । तीनों जहाज पर सवार होकर आ रहे थे कि समुद्र में तूफान आया । ऐसा तूफान आया कि जहाज संभल न सका और एक चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो गया । भाग्य की बात कि उन तीनों मित्रों को जहाज का एक-एक टुकड़ा हाथ आ गया । वे इस टुकड़े पर बैठे रहे । उसे अभोष्ट दिशा में ले जाना उनके वश की बात नहीं थी । प्रत्येक जिस तरफ की आंधी आती, उधर ही जहाज का टुकड़ा वह जाता और वे लोग भी उधर ही जाते थे । भूखे-प्यासे रहते तीन दिन बीत गये । पोर मंकेट में फँस गये । घर में आराम से बैठा हुआ मनुष्य उस मंकेट की पूरी तरह कल्पना भी नहीं कर सकता । उस भयानक मंकेट को वही समझ सकता है, जिसके सिर पर

वीत रही हो ! प्रथम तो प्रतिक्षण मौत की आशंका और फिर भूख तथा प्यास ! चारों ओर पानी ही पानी और वह भी अथाह और असीम ! किसी ओर किनारा नहीं नजर आता, कहीं मनुष्य की सूरत नहीं दिखाई देती. कोई सहायक नही मालूम होता ! अब मरे, अब मरे, बस यही भावना हृदय में उत्पन्न होती है ! ऐसी समय बड़ा ही विकराल होता है ! जीवन की क्षणभंगुरता का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है !

तो वह तीनों मित्र कभी इधर और कभी उधर हिलोरें खा रहे थे । भाग्ययोग से हवा का एक प्रबल भौका आया और वे एक किनारे की ओर बह चले । बहते-बहते किनारे के निकट पहुँचे । समुद्र के किनारे एक बड़ा सा नगर दिखाई दिया और कुछ आदमी भी घूमते हुए नजर आये । उन्हें जीवन-रक्षा की आशा हुई । उधर उन आदमियों की दृष्टि भी इन पर गई ।

घोर संकट में फँसे मनुष्य को देखकर मनुष्य के दिल में दया जाग उठती है । निदय से निदय मनुष्य के दिल में भी दया की देवी, किसी न किसी कोने में विराजमान रहती है । जन्म का हिमक शेर जैसा पशु भी अपनी सन्तान पर दया-भाव रखता है । ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही था कि किनारे के लोगों को दया आई और उन्होंने उन तीनों को समुद्र से बाहर निकालने का विचार किया । उन्होंने एक रस्सा फँका और कहा कि तुम इसे पकड़ लो और हम तुम्हें खींच लेंगे । तीनों में से एक ने फँका हुआ रस्सा पकड़ लिया । लोगों ने उसे खींच लिया वह तट पर आ पहुँचा । बाहर आने पर उन लोगों ने उसकी यथोचित सेवा की, कहा भी है:—

खिदमते धर्म पर जो कि मर जाएँगे ।
नाम दुनिया में रोशन वो कर जाएँगे । ध्रुव ॥

विपत्ति में पड़े हुए जीव की सेवा करना एक उत्तम कर्त्तव्य माना गया है । वास्तव में प्राणी मात्र की सेवा करना ही धर्म की सेवा करना कहलाता है । पर आज बहुत कम लोग इस तथ्य को समझते हैं । अधिकांश लोग अपना पेट भर लेने में ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं । मगर याद रखो, सेवा करते करते मर जाओगे तो मरते-मरते तीर्थंकर गोत्र का भी बंध करते जाओगे । सेवा कभी निष्फल नहीं जाती । गांधीजी ने सेवा करते-करते शरीर छोड़ दिया तो समस्त विश्व में उनका यश फंला हुआ है । वे अपना नाम रोशन कर गये हैं । उन्होंने मानव-जाति की सेवा के लिए अपना समग्र जीवन और समस्त शक्तियाँ समर्पित न कर दी होती तो कौन उनके नाम को पूछता ? लाखों करोड़ों आदमी पैदा होते और मरते हैं । कौन उनका नाम जानता है ? मगर एक गांधीजी हैं, जिनका नाम आज भी देश-विदेश में प्रसिद्ध है और बालक-बूढ़े सभी की जवान पर चढ़ा रहता है । उनका नाम सुनते ही लोगों का हृदय श्रद्धा से भर जाता है । यह सब किसका प्रताप है ? गांधीजी के शरीर का नहीं । शरीर तो उनका दुबला-पतला था और खास खूबशूरत भी नहीं था । तो क्या उनकी विद्वत्ता का प्रताप था ? नहीं । अवश्य वे बैरिस्टर थे और विद्वान् भी थे, मगर दुनिया में उनसे बढ़कर विद्वान् भी मिल सकते हैं । पर उन्हें बहुत थोड़े लोग जानते हैं । दरअसल यह प्रताप उनकी सेवापरायणता का ही था । जनममाज की सेवा करना ही उनके जीवन का परम लक्ष्य था । सेवा करते-

करते ही उन्होंने शरीर छोड़ा और अमर बन गये । युग-युग तक विश्व के और स्वाम तौर मे भारत के इतिहास में उनके नाम का श्रद्धापूर्वक उल्लेख किया जाता रहेगा ।

गांधीजी के अतिरिक्त और भी अनेक स्वार्थ त्यागी नेता हुए और हैं, जिनकी शक्तियाँ देश की भलाई मे लगी और लग रही हैं, आप उनकी तरह सेवा न कर सकें-अपना सर्वस्व समर्पित न कर सकें, तो भी उनके हितकर आदेशों पर चल कर तो अवश्य उनकी सहायता कर सकते हैं । आज आपकी मातृभूमि भी अनेक प्रकार से मंकटो के समुद्र मे फँसी हुई है । आप अपनी थोड़ी-सी भी शक्ति उसके उद्धार मे लगा दें-सभी थोड़ा-थोड़ा त्याग करें तो क्या देश एकदम ऊँचा नहीं उठ आएगा ? अगर इतना भी आपसे न हो सके तो कम से कम उसे डूबाने के काम तो मत करो ! व्यापारी अपने व्यापार मे प्रामाणिकता बरते, ब्लेक मार्केट न करें, नौकरी पेशा लोग इमानदारी के बिना अपना काम न करें, अधिकारी लोग रिश्वत लेना बन्द कर दे, सब दूसरे की कठिनाइयो को हल करने मे योग दें भोग-विलास की वस्तुओ को अधिक से अधिक त्यागे, परिश्रम करें, तो देश का कल्याण हो । आप स्वयं कुछ न करें और सिर्फ स्वार्थ साधने मे ही लगे रहें और चाहे कि देश की समस्याएँ सरकार हल कर दे, तो यह संभव नहीं है । देश के उद्धार मे सभी देशवासियों को अपने अपने योग्य स्वार्थ की आहुति देनी होती है ।

हाँ तो यह कह रहा था कि किनारे के लोगों ने रस्सा फँक कर और फिर उसे खींच कर एक आदमी को बाहर निकाला । उन्होंने फिर रस्सा फँका और दूसरे को खीचना चाहा । दूसरे ने

रस्सा पकड लिया, मगर कहा—जरा ठहर जाओ। मैं विश्राम करके फिर किनारे पर आऊंगा।

तीसरे आदमी ने कहा—भाई, मेरी आने की इच्छा नहीं है अथवा रस्सा एकड़ने की ताकत भी नहीं है।

अब आप ही सोच देखें कि अगर यह दोनो किनारे पर नहीं पहुँचना चाहते तो रस्सा फँकने वालों का क्या अपराध है ?

इसी प्रकार ससार-सागर में जीव फंसे हुए हैं। कर्म की हिलोरें आती हैं और वे कभी नरकगति की ओर तो कभी देवगति की ओर, कभी मनुष्यगति की तरफ तो कभी त्रियञ्चगति की तरफ बढ़ते रहते हैं। कभी प्रकृष्ट पुण्य की प्रबल लहर आती है, जिन घर्म की प्राप्ति हो जाती है और उस पर श्रद्धा हो जाती है तो जीव भव-सागर के किनारे के निकट पहुँच जाते हैं। उन्हें दुःखी देखकर तटवर्ती मतजन कष्टना करके उन्हें उपदेश देते हैं। कोई जीव उपदेश रूपी रस्से के सहारे खिच आते हैं। संतजन उन्हें खींचकर पाटे पर बिठलाते हैं—साधु बना लेते हैं और उनकी यथोचित सार-संभाल करते हैं : दूसरी श्रेणी के लोग ऐसे हैं जो हमारे पास तो नहीं आते, मगर रस्सा पकड जरूर लेते हैं। वे श्रावक घर्म का पालन करते हैं। उन्होंने यदि रस्सा छोड़ न दिया तो उनका भी कल्याण होगा तीसरी श्रेणी के लोग वे हैं जो कहते हैं कि हमें रस्सा पकडना ही नहीं है। अर्थात् वे न धर्मोपदेश मुनना चाहते हैं, न सत्संगति करना चाहते हैं। वे अपना हालत में मस्त हैं। ऐसे जीव विशेष दया के पात्र हैं। आह ! इनका उद्धार कैसे होगा ? मगर उनका उद्धार नहीं होता तो कोई क्या करे ?

भव-सागर मे पापी की नैया,
अधवीच आय के दूवी रे लो ।

भाइयो ! तीसरे आदमी ने समझाने पर भी रस्सा नहीं पकड़ा । परिणाम यह आया कि एक जोरदार हिलोर आई और उसे बीच समुद्र में ले गई । उसका तख्ता उलट गया । अन्त में उसे प्राण गँवाने पड़े ।

तुम लोगों ने मनुष्य का जन्म पाया, वीतराग-वाणी श्रवण करने को अभिर्शुचि तुम्हारे चित्त में उत्पन्न हुई अतएव तुम भव-सागर के तट के निकट आ गये हो । मैं-उपदेश का रस्सा तुम्हारे पास फँक रहा हूँ । आ जाओ, अपना उद्धार कर लो । यह अपूर्व अवसर है । यह अवसर स्थायी नहीं है । कर्म की एक हिलोर आते ही न जाने किस ओर बह जाओगे, फिर पश्चात्ताप करोगे और पश्चात्ताप करके भी कुछ न पाओगे ।

देखो, अभी तुम्हारे पुण्य का उदय आया है और इसी कारण तुम्हें अनुकूलताएँ प्राप्त हैं । विवेक है बुद्धि है, इन्द्रियाँ परिपूर्ण हैं, शरीर स्वस्थ है । जब तक यह पुण्योदय है तब तक आत्मा का कल्याण करडालो । पुण्य के बिना भवसागर से पार उतरना कठिन है । जिसके पुण्य का उदय नहीं है वह धर्म क्या करेगा ? जो बावजी, रोटो का टुकड़ा-दो' की रट लगाये फिरता है, जो पेट पालने-के लिए दर-दर भटकता फिरता है उसे भगवान् का भजन करने की फुर्सत ही कहा है ? पुण्यवान् को ही सद्ब्रह्म की प्राप्ति होती है । वही दान, शील, तप और भावना का सेवन कर सकता है । पुण्यहीन वेचारा क्या करेगा ?

‘पुण्यहीन खेती करे के तो बलद मरे के उपड़े ।’
 ‘पुण्यहीन जीमने जावे, लोऊयो गमावे या माखी खावे ।’

पुण्यहीन जन की लालसा बहुत होती है परन्तु उसे लड्डू नहीं मिलते । किसी सेठ की लड़की का विवाह था । विवाह के अवसर पर एक पुण्यहीन को न्योता मिला । उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा । शामको जीमने जाना था । उसने सुबह भी भोजन नहीं किया । शामको लोटा लेकर भोजन करने गया । जीमने बैठा तो ‘लाभो सा लड्डू’ ‘परोसो सा लड्डू’ की झड़ी लगा दी । थाली की तरफ उसका ध्यान नहीं था, लड्डूओ पर ही निगाह रख रहा था । नतीजा यह हुआ कि किसी ने उसका लोटा ही उठा लिया ! भोजन के साथ पेट में भक्खी चली गई । वमन हो गया । लालसा पूर्वक खाये हुए लड्डू बाहर निकल गये । भाई ! पुण्य का काम बड़ा जबदस्त है ।

जो पूरव भव में पुण्य कमा कर आये,
 वे मनवच्छित्त संयोग सकल फल पाये ॥ ध्रुवा ॥

पुण्य के उदय से ही मन चाहे पदार्थों की प्राप्ति होती है । मगर जगत् में हम उलटी ही बात देखते हैं । लोग अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिए पाप का आचरण करते हैं ! ऐसे लोग कितने किवेक हीन हैं ! उन्हें समझना चाहिए कि पाप का आचरण करने से अनिष्ट सामग्री मिलती है, इष्ट की प्राप्ति के लिए पाप का आचरण करना ग्राम पाने के विचार से ब्रंवल की खेती करने के समान है ।

भविष्यदत्त चरित—

भाइयो ! भविष्यदत्त इसी प्रकार प्रबल पुण्य कमाकर प्राया था । उसके चरित का वर्णन आपको इसलिए सुनाता हूँ कि आप अपने जीवन को उसी साचे में ढाल सकें ।

इसी जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में हस्तिनापुर नामक नगर था । हस्तिनापुर तो आज भी मौजूद है, मगर जिन समय की यह कथा है, उस समय उस नगर की शोभा और समृद्धि कुछ और ही थी । उस समय वहाँ नरेन्द्रसिंह नामक राजा राज्य करते थे । राजा बड़ा तेजस्वी, प्रतापवान् बलवान् और न्यायपरायण था । उसकी प्रेमवती नामक एक रूपवन्ती रानी थी । राजा अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्रिय अनुभव करता और आनन्द के साथ उसका पालन करता था । प्रजा की सुख-सुविधा को ही वह अपना सुख मानता था ।

इसी नगर में एक करौडपति सेठ रहता था । धनाढ्य होने के साथ ही साथ धर्म में भी उसकी गंभीरी रुचि थी । वहाँ एक नगर-सेठ भी थे । सब सेठों ने मिल कर उन्हें नगर सेठ की पदवी दी थी । उसके घर भी लक्ष्मी का विशाल भण्डार था । पुण्य के उदय से उनकी एक ही पत्नी थी और उसका नाम कमलश्री था । कमलश्री रूप-लावण्य से मडित थी धर्म का प्राचरण करने वाली थी और बड़ी पुण्य शालिनी थी ।

कमलश्री की रुक्षि के एक पुत्र का जन्म हुआ । पुत्रजन्म के उपलक्ष्य में खूब खुशियाँ मनाई गईं । बारहवें दिन प्रशुचि-

निवारण करके पुत्र का नाम भविष्यदत्त रक्खा गया । भविष्यदत्त की सेवा के लिए पांच धार्यों की नियुक्ति की गई । कोई वस्त्र पहनाती, कोई स्नान कराती, कोई खेलाती और कोई सुलाती थी । इस प्रकार भविष्यदत्त सुख के साथ अपना शैशव व्यतीत करते लगा ।

धीरे-धीरे भविष्यदत्त आठ वर्ष का हो गया । तब माता-पिता ने विद्याध्ययन कराने के लिए उसे गुरु के पास भेज दिया । लड़का बुद्धिमान् था, क्योंकि उसने पहले प्रबल ज्ञानावरण कर्म का बन्ध नहीं किया था । वह परीक्षा में कभी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ । चित्त लगा कर अध्ययन करने में वह कभी प्रमाद नहीं करता था । वह जितना बुद्धिमान् था, उतना ही विनयशील भी था ।

गुरु को योग्य शिष्य की प्राप्ति हो जाना और शिष्य को सुयोग्य गुरु का मिल जाना भी पुण्य का ही फल है । भविष्यदत्त की कुशाग्र बुद्धि और विनयशील वृत्ति देख कर उनके गुरुजी अत्यन्त सन्तुष्ट थे । उन्होंने सच्चे अन्तःकरण से, प्रेमपूर्वक भविष्यदत्त को शिक्षा दी । प्राचीनकाल में भारत में, शिक्षा की पद्धति आज के समान नहीं थी । अब तो सारा ढग ही बदल गया है । उस समय शिक्षक के पास ही बालक को भेज दिया जाता था । बालक अपने माता-पिता के घर को घर नहीं समझता था, बल्कि गुरु के घर को ही अपना घर मानता था । गुरु और गुरु पत्नी भी उसे अपनी ही सन्तान समझकर ग्रहण करते थे—प्रेमपूर्वक उमका पालन-पोषण करते थे और साथ ही जीवनोपयोगी विषयों की शिक्षा उसे मिलती थी ।

आज विद्यार्थी के ऊपर पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भारी बोझा लाद दिया जाता है। यह बोझा इतना भारी होता है कि विद्यार्थी की सम्पूर्ण शक्ति उसके भार से दब जाती है। केवल दिमागी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। प्राचीन काल की शिक्षा सर्वाङ्गीण थी। वह मस्तिष्क का विकास करने वाली हृदय को सहानुभूतिशील बनाने वाली, आत्मा का मान कराने वाली और समय जीवन को ऊँचा उठाने वाली थी। उस शिक्षा के साथ भुसस्कारों का भी मेल होता था। इस प्रकार की शिक्षा पाया हुआ मनुष्य अपने जीवन-संग्राम में विजयी होता है। एकांगी शिक्षा जीवन को भारभूत बना देती है। भविष्यदत्त के सौभाग्य से उसे ऐसी सर्वाङ्गीण शिक्षा देने वाले गुरु का संयोग प्राप्त हो गया। भविष्यदत्त को पाकर गुरु अपने को पुण्यवान् समझा और भविष्यदत्त ने समस्त कलाओं में पारंगत, प्रेममूर्ति सुयोन्य गुरु को पाकर अपने आपको भाग्यशाली समझा।

इधर सेठानी अर्थात् भविष्यदत्त की माता धर्म ध्यान करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय दयालु और कोमल था। उदारता से परिपूर्ण था। आशा लगा कर जो कोई भी उसके द्वार पर आता, कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह जानती थी कि दान देने से लक्ष्मी का क्षय नहीं होता है। बल्कि दान देने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वृद्धि होती है। लक्ष्मी पाने की सार्थकता उसे संग्रह कर रखने में नहीं है, जमीन में गाढ़ देने में भी नहीं है। वही व्यक्ति वास्तव में लक्ष्मीवान् है जो अपनी लक्ष्मी को परोपकार में लगाता है। वह वर्तमान में प्राप्त लक्ष्मी से परोपकार करके भविष्य के लिए उस लक्ष्मी को

दासी बना लेता है। इसके विपरीत, जो कजस धन का संचय करता है और उस संचय को बढ़ता देख हर्षित होता रहता है; उसे घर्म-कार्य में शासन की प्रभावना में, परोपकार में, दीन-दुखियों की सहायता में, या अन्य किसी पुण्यकार्य में नहीं लगता है, तुम्ही सोचो कि उसकी लक्ष्मी उसके क्या काम आई? वह उस लक्ष्मी का स्वामी है या सेवक मात्र है? वह लक्ष्मी उसे ऊंचा उठाएगी या नीचे की ओर ले जाएगी?

भविष्यदत्त की माता ने किसी सद्गुरु से शिक्षा पाई होगी। इसी कारण वह लक्ष्मी का सदुपयोग करना सीख गई थी। दान और परोपकार में वह कभी पीछे नहीं रही। उदारता उसकी आदत बन गई थी। बहुत-सी बहिनें द्वार पर आये दीन दरिद्रों को कुछ देती हैं, मगर कटुक वचन भी कह देती हैं, मगर सेठानी ऐसा नहीं करती थी। वह आये हुए का यथायोग्य सत्कार करती थी और मधुर तथा प्रेमपूर्ण वाणी से उसको आश्वासन भी देती थी।

सेठानी को किसी प्रकार की कमी नहीं थी। संसार में जो भी सुख समझे जाते हैं, उसे सभी प्राप्त थे। पति का प्रेम, धन-सम्पत्ति की प्रचुरता, सुयोग्य सन्तान, स्वस्थ शरीर! और उसे चाहिए ही क्या था? वह सन्तोष के साथ रहती और भगवान् का भजन भी किया करती थी।

परन्तु 'सब दिन जात न एक समान !' जीवन का सारा समय एकसी स्थिति में व्यतीत होना कठिन है। कब किसके कौनसा क्रम उदय में आ जायगा, वह कोई नहीं जानता। न

मालूम पूर्वोपाजित कौन-सा अशुभ कर्म उसका उदय में था गया ! अचानक सेठ का हृदय सेठानी के प्रति उदासीन हो गया । अब तक पति का उसके प्रति जो अनुराग था, वह कम हो गया । यह अपनी पत्नी से उदासीन और विमुख रहने लगा ।

सेठानी अपने पति के हृदय-परिवर्तन को ताड़ गई । उसे यह दशा देखकर कितना कष्ट हुआ, कहना कठिन है । वह समझ नहीं सकती कि प्रति क्यो मुझ पर अप्रसन्न हैं ? साधारण स्त्री होती तो पति को अप्रसन्न देख कर स्वयं भी ऐंठ जाती । पर वह सुशीला थी, अपने कर्त्तव्य की भलीभाँति समझने वाली थी और विवेकशीला थी । अतएव न वह क्रुद्ध हुई, और न उसने अपने चित्त में किसी प्रकार की दुर्भावना ही उत्पन्न होने दी । उसने सब से पहले अपने व्यवहार की आलोचना की । वह सोचने लगी, कि मुझसे कोई काम ऐसा तो नहीं हो गया है, जिससे मेरे पति को आघात लगा हो ? जब उसने अपनी आलोचना कर ली और कोई भी ऐसा व्यवहार उसके ध्यान में न आया तो उसने सोचा-अब व्यर्थ सकल्प-विकल्प में पड़ने से क्या लाभ है ? दूसरे के विषय में अपनी कल्पना से कोई सम्मति बना लेने की अपेक्षा यही उत्तम है कि उसी से साफ-साफ बात पूछ ली जाय । ऐसा करने से बहुत बार गलतफहमी दूर हो जाती है ।

अन्त में सेठानी अपने पति के पास पहुँची । उसने सहज विनम्रता एवं मधुरता के साथ कहा-नाथ ! कुछ दिनों से मैं आपका हृदय बदला हुआ देखती हूँ । आप मुझ पर असीम स्नेह की वर्षा करते आये हैं । पर अब ऐसा नहीं कर रहे हैं । मैंने बहुत सोच-विचार किया, किन्तु मुझे अपना कोई अपराध ध्यान में नहीं

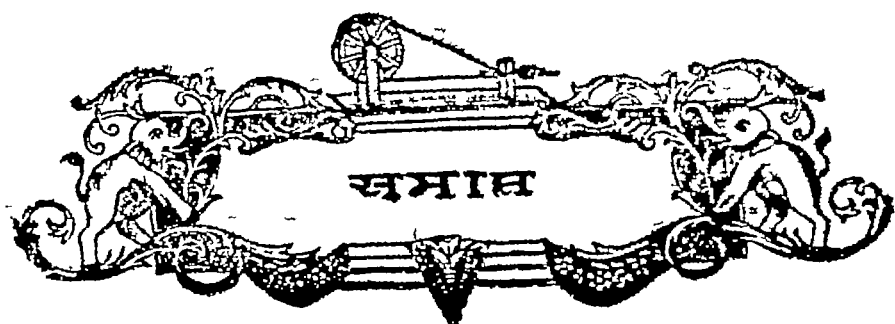
भाया । बहुत वार मनुष्य अपने आपके विषय में भूल कर बैठता है । उसे अपनी बुराई ध्यान में नहीं आती । वह दूसरों के दोषों को बहुत जल्दी देख लेता है, मगर अपने निज के दोषों को नहीं देख पाता । सम्भव है, मैं भी ऐसे भ्रम में पड़ गई होऊँ ! अतएव मैं आपसे ही पूछ लेना उचित समझती हूँ, कृपा कर बतलाइए कि मुझसे क्या अपराध बन गया है ? क्या मैंने आपको सेवा में कोई प्रमाद किया है ? आपका अपमान किया है ? आपके चित्त को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुँचाया है ? आपकी रुचि के प्रतिकूल कोई व्यवहार किया है ? किस कारण आप मेरे प्रति उदासीन हुए हैं ? आपके बतलाने से मैं अपनी गलती को समझ कर उसे दूर कर सकूँगी ।

सेठानी ने आगे कहा - प्राणाधार ! आप जानते हैं कि स्त्री के लिए पति ही गति है । संसार के समस्त सुख एक ओर और पति का सुख दूसरी ओर हो तो पति का सुख ही उसके लिए मूल्यवान् होगा । पति अगर रुष्ट हों तो पत्नी को कोई भी सुख प्रीतिकर नहीं हो सकता । पति की प्रसन्नता ही कुलीन स्त्री का सर्वस्व है, वही उसका मूल्यवान् धन है, वही उसका जीवन है । पत्नी का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य अपने पति को सन्तुष्ट रखना है । जो स्त्री अपने पति को सन्तुष्ट न रख सकेगी, उसका जीवन वरदान नहीं, अभिशाप बन जायगा । नाथ ! आपका सुख ही मेरा सुख है, आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है । मैं आपको पूर्ण रूप से प्रसन्न और सन्तुष्ट देखना चाहती हूँ । अतएव मुझ से जो श्रुति हुई हो, उसे स्पष्ट टकह दीजिए । कोई बात मन में न रखिए ।

अपनी पत्नी की मधुर, विनम्रतापूर्ण और धर्ममय वाणी सुन कर सेठ का हृदय गद्गद हो गया । उसने अपने हृदय को टटोला । सेठानी का कोई भी अपराध उसके ध्यान में नहीं था । अतएव उसने उत्तर दिया प्रिये ! तूम जंभी पतिव्रता स्त्री का संयोग मिल जाना बड़े पुण्य का फल है । तूम आदर्श रमणी हो, सदैव अपने कर्त्तव्य में सावधान रहती हो । तूमसे कोई श्रुति नहीं हुई है । कोई भी अपराध नहीं हुआ है । फिर भी न जाने क्या कारण है कि मेरा चित्त तुम्हारी ओर से हटता जाता है । मैं उसे बहुत समझाने का यत्न करता हूँ, मगर समझा नहीं सकता । कोई आन्तरिक और अज्ञात कारण मुझे तूमसे दूर ही दूर घसीटें लिये जाता है । ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें क्या सफाई दूँ ?

देखो, रामचन्द्रजी ने क्या अपराध किया था कि उन्हें वनवास करना पडा ? सीता देवी ने क्या बुराई की थी, जिससे उन्हें वनवास के भयानक कष्ट भुगतने पडे ? श्रीपाल में क्या दोष था कि उन्हें जंगलो की खाक छाननी पड़ी ? शीलवान् सुदर्शन को किस दोष के कारण शूली पर चढना पडा था ? पवनकुमार ने अजना जैसी सती का किस कारण परित्याग किया था ? क्या अजना का रत्ती भर भी अपराध था ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था फिर भी किसी अज्ञात कारण से ऐसा हुआ ।

प्रिये ! मैं तुम्हारा कोई दोष नहीं देख पाता । तूम सुशीला हो, कर्त्तव्यनिष्ठा हो, निर्दोष हो । फिर भी अब मेरा चित्त तुम्हें नहीं चाहता । अतएव तुम्हारे लिए यही हितकर है कि तूम अपने पीहर चली जाओ । इसी में तुम्हारा हित है और इसमें मेरा भी हित है ।

संप्रेश भेट-

तालेरा पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट
सहावीर बाजार, व्यावर

